D-r MED. АЛЕКСАНДР АСЪЕВ, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ КРАИНСКІЙ, МИХАИЛ НИКИТИН, ЕЛЕНА РЁРИХ, АКАДЕМИК НИКОЛАЙ РЁРИХ, НИНА РУДНИКОВА, D-r ПРАВ ГЕОРГІЙ ШКЛЯВЕР.

ОККУЛЬТИЗМ И ІОГА

КНИГА ТРЕТЬЯ

БѢЛГРАД
1934

В словѣ истины, в силѣ Божіей, с оружіем правды в правой и лѣвой рукѣ;

В чести и безчестіи, при порицаніях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы вѣрны;

Мы неизвѣстны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем;

Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имѣем, но всѣм обладаем.

Dr MED. АЛЕКСАНДР АСЪЕВ, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ КРАИНСКІЙ, МИХАИЛ НИКИТИН, ЕЛЕНА РЁРИХ, АКАДЕМИК НИКОЛАЙ РЁРИХ, НИНА РУДНИКОВА, Dr ПРАВ ГЕОРГІЙ ШКЛЯВЕР.

ОККУЛЬТИЗМ
и
ІОГА

КНИГА ТРЕТЬЯ

БѢЛГРАД
1934

ОТ РЕДАКЦІИ.

Четвертая книга „Оккультизма и Іоги“ выйдет весною 1935 года. В ней будет дано спеціальное изслѣдованіе одного русскаго оккультиста, который по порученію Редакціи ѣздил в Метохію и детально изучил мистеріи дервишей и сохранившіеся там в чистом видѣ древне-арабскія посвятительныя традиціи. В четвертой книгѣ сборника будет также напечатан капитальный труд Н. Р. — „Как использовать солнечную энергію“, продолжена „Фармакодинамика Оккультизма“ Д-ра А. М. Асѣева (медикаменты, замѣняющіе мускус; половой вопрос с оккультной точки зрѣнія), закончены „Ступени Ученія“ М. Л. Никитина и дана вторая глава „Сверхъестественнаго міра пред лицом науки“ проф. Н. В. Краинскаго.

Всѣ рукописи и запросы на затронутыя в сборникѣ темы надлежит адресовать в Рготину на имя редактора „Оккультизма и Іоги“ — Д-ра Александра Асѣева:

Dr. med. Aleksandar M. Asejev.
Rgotina. Pošta Zaječar.
Jugoslavija.

При всѣх недоразумѣніях с доставкой сборника или при отсутствіи его у отдѣльных книгопродавцев надлежит обращаться к Генеральному Представителю, адрес котораго указан на послѣдней страницѣ обложки.

„Оккультизм и Іога“ является органом русских независимых оккультистов, но страницы его широко открыты для всѣх ищущих Истины, независимо от школ, к которым они принадлежат и тѣх оккультных доктрин, которыя они исповѣдуют. Поэтому, проводимые отдѣльными сотрудниками взгляды не всегда совпадают с міросозерцаніем Редакціи и отвѣтственность за статьи несут исключительно их авторы.

Les auteurs sont seuls responsables de leurs articles.

Сентябрь 1934.

Великая битва.

Всякій чувствует и всѣ смутно понимают, что нынѣ человѣчество переживает время особенное, небывалое, время огромнаго психологическаго сдвига и общекультурнаго перелома. Прежнія цѣнности обветшали, вѣками жившія идеи и представленія, на которых, как на незыблимых столпах, воздвигались культуры и государства исчерпались, истоки их оскудѣли и ростки небывалой еще нови прорываются, буйно и пока хаотично, неудержимо разрушая старыя скрѣпы. Незримая буря потрясает до корней стволы старых культур и грозит сбросить их в жадный океан прошлаго. Эту бурю переживают народы Запада и народы Востока, если не в одинаковых формах, то в одинаковой мѣрѣ. И этот факт должен бы был сплотить человѣчество одним общим вопросом: что же грядет на смѣну? Но на самом дѣлѣ никогда еще интересы народов не сталкивались так враждебно и человѣчество из года в год превращается все болѣе в военный лагерь.

Во всеобщем хаосѣ все ярче обрисовываются два противоположных и друг с другом борящихся теченія; двѣ противоположно направленныя силы в лицѣ своих отдѣльных и групповых представителей болѣе напряженно, чѣм когда-либо, сражаются за будущее человѣчества, и поле битвы их — всѣ проявленія человѣческой жизни. Каждый чувствует на себѣ и видит вокруг растущую напряженность борьбы и силою вещей вовле-

кается в тот или иной лагерь, смотря по своей основной направленности.

Двѣ Силы проявлены в Космосѣ — сила центростремительная и сила центробѣжная и онѣ же отражаются в психическом мірѣ человѣка: творческой поступательной эволюціей расширенія и развитія сознанья, — и разрушительным регрессом, суживающим сознанье до предѣла окаменѣлой тупости.

Узость ума, ожесточенность омертвѣлаго сердца, паразитизм безволія, обезличиванье ложью искусственно создаваемой „массовости“, обезцѣниваніе духовнаго творчества и одурманиваніе техническим строительством, механизація мышленія, механизація религіи, отрицаніе и насмѣшка над чувством, безвѣріе, невѣжество и яд всеразлагающаго сомнѣнія, проповѣдь отчаянья в видѣ всякаго рода скептицизмов, матерьялизмов и агностицизмов, сѣянье зависти, вражды, фанатизмов разъединенья и всяких свар, — и разложеніе, разложеніе, разложеніе, — вот результаты работы разрушителей и их сознательных, полусознательных и безсознательных агентов. Эти результаты темной работы проявляются всюду: в жизни государств, в психикѣ народов и отдѣльных личностей, в наукѣ и искусствѣ, в политикѣ и экономикѣ, в религіи и общественности. Метод темной работы сводится главным образом не столько к непосредственным психическим и „магическим“ воздѣйствіям единичным и групповым, которые, конечно, широко примѣняются, — но к отравленію интеллекта ложными представленіями и затѣм уже к направленію по неправильному руслу извращенной отравленным интеллектом воли.

Тот факт, что работа эта проявляется повсемѣстно, что болѣзнями отравленнаго интеллекта и извращенной воли заражены всѣ болѣе или менѣе культурные народы нашей планеты — наводит на мысль о каком-то нынѣ существующем объединеніи темных, хотя по природѣ своей разрушители чужды всякаго понятія единства,

но согласованность и плановость их современнаго натиска очевидны. Причина этого временнаго объединенія в том, что они со страхом предвидят ту новую ступень, которую себѣ уготовало человѣчество своей вѣковой работой в направленіи индивидуализаціи инициативы и творчески-интеллектуальнаго развитія. Этот психологическій сдвиг, огромный по своему значенію не только для земного человѣчества, — есть **пробужденіе сознательнаго космическаго гражданства и космическаго сотрудничества.** А это значит, что человѣчество может частично освободиться от своей зависимости от земли, что оно стоит на порогѣ в сіяющую возможностями безпредѣльность. И вот как раз против этого возстают и борятся враги эволюціи и стараются всѣми силами помѣшать нарождающейся свѣтлой нови путем разложенія человѣческаго интеллекта, т. к. по прохожденіи порога сознанья космическаго гражданства человѣчество выходит за предѣлы их существеннаго воздѣйствія и они, лишенные значенія и питающих истоков, осуждены на гибель. Но с другой стороны, если объединенным усиліям темных удастся удержать человѣческое сознанье в предѣлах земного интеллекта и суженной личной дифференціаціи, то оно не перейдет сужденнаго порога, лишится своего значенія и роли в космическом братствѣ, а т. к. стаціонарности нѣт, то регрессирует, разложится и погибнет. Момент рѣшающій, важность котораго преумалять — преступно.

Но если в момент великой рѣшающей судьбу человѣчества битвы темные объединились, то нельзя, к сожалѣнію, того же сказать про тѣх, кто причисляет себя к творческой эволюціонной направленности, не наблюдается, что к единой, дружной духовно-строительной работѣ устремились представители идеалистических теченій. Вмѣсто объединеннаго усилія подвести синтетическій итог прошлому и расширеніем сознанья ускорить

наступленіе новой фазы человѣческаго развитія, большинство групп и лиц различных эволюціонных школ и объединеній подпали безсознательно под незримое воздѣйствіе врагов, усиляющих злонамѣренно их дифференціацію, раздувающих фанатизмы и нетерпимость по отношенію к собратьям по пути, но догматически различающимся. Недостойное соревнованіе вмѣсто сотрудничества, взаимное недовѣріе вмѣсто взаимнаго признанья, застой мелких счетов вмѣсто общей напряженной работы — обыденное грустное явленіе. Но наступают крайніе сроки, пора очнуться и прозрѣть и стряхнуть с себя паутину враждебных вліяній. Не о различіях своих нынѣ спорить должно, а должно подчеркивать то общее, то неотъемлемое, что отмѣчает каждаго воина за общій духовный идеал человѣчества, к какому бы спеціальному полку он ни принадлежал. А это общее начертано лозунгом на всѣх свѣтлых знаменах: Стремленіе к Истинѣ и Служеніе Всеобщему Благу, — какими бы словами оно ни выражалось. Но для такого объединенія и для единственно возможнаго *совмѣстнаго* достиженія этих идеалов необходим **Синтез.** Необходимо перестроить все свое сознанье для синтетической работы, условіем которой являются всепріятіе, согласованіе и объединенье, без чего невозможны ни исканія Истины, ни построеніе Всеобщаго Блага, без чего Истина окажется частным мнѣніем, а Всеобщее Благо сведется к безпочвенным узким утопіям. Нельзя ни на минуту забывать, что дѣло идет нынѣ о строительствѣ новой общечеловѣческой культуры, основанной на сознаньи космическаго сотрудничества, — как же строить такую культуру без Синтеза? — и не подойти!

Но что же может помочь в перестройкѣ сознанья, в нахожденіи Синтезов, в объединеніи во время великой битвы за будущее, что поведет нас к рѣшающей побѣдѣ? — Враги избрали своим орудіем интеллект, т. к. он, предоставленный самому себѣ, носит в себѣ диф-

ференцирующее начало, которое злая воля может превратить в разложеніе. Выдвинуть здоровый интеллект против больного — значит уравновѣсить шансы и не обезпечить побѣды. Поэтому к побѣдѣ в великой битвѣ, которую не выиграть значит погибнуть, поведет не интеллект, а Сердце, — Сердце, недоступное врагу, ибо гдѣ есть сила Сердца, там нѣт призраков зла, всеобъединяющее, синтетичное по своей природѣ Сердце. А кромѣ того, — путь к синтетическому сознанью лежит через стремящееся к единству Сердце, а не через кристаллизующій самоопредѣляющіяся разновидности мозг. Интеллект, без приложенія к нему Сердца, служит для распознаванія, различенія, классификаціи и творчества формул, короче, производит познавательно-дифференціаціонную работу, проявляясь аналитическим мышленіем. Под руководством же синтетическаго сердца интеллект начинает рождать не пустыя абстрактныя формулировки, такія удобныя для ментальнаго жонглерства, но по существу не удовлетворяющія, а живые дѣйственные Идеи-Синтезы или идеалы, — вѣхи солнца дальнѣйшаго эволюціоннаго развитія; мышленіе его становится творчески-синтетичным, не теряя и своей познавательной и распознающей способности, а наоборот повышая ее.

Не мозг, а сердце стремится к единству и провидит его сквозь кажущіеся различія; не мозг, а сердце стремится к единеніям во имя общаго сотрудничества для порожденія новых духовных цѣнностей; не мозг, а сердце предчувствует конечный Синтез, именуемый Истиной и толкает ум на исканіе; не мысли мозга, а мысли Сердца приводят к миру и мудрости.

В наше время перепроизводства интеллектуальных дифференціацій во всѣх областях жизни, особенно необходим мудрый Синтез всего разработаннаго умом. В наше время предѣльной индивидуализаціи необходим Синтез сердца — объединеніе для сотрудничества на

Всеобщее Благо, — иначе интеллект грозит стать разлагающей силой. Горе современности в том, что за развитіем интеллекта люди позабыли сердце и хотят вести его на поводу у разсудка; а слѣдствіем этого является ограниченіе сердца симпатіями к предвзято выхваченному разсудком кругу явленій: привязанность к тѣм или иным формулировкам Ученія, к одинаково настроенным лицам и т. д., — и исключеніе всего остального. Синтетическое сердце, независимое от разсудка, живет и движется не привязанностями, а Любовью, Любовь же не знает ни различій, ни исключеній, ни ограниченій, Она по своей природѣ — высочайшій проявленный Синтез и правильно вдохновенное изреченіе: Бог есть Любовь.

Любовь несет с собой всепріятіе, для нея не существенны порожденныя кармой различія в методах достиженія, — Любовь дает всепониманіе, проникновеніе в самую глубину другого, жизнь во всем, полную радостнаго самоотрѣшенія. Любящее сердце полно благословенія всему, стремящемуся верхними путями духовнаго творчества, и полно дѣйственной помощи отклоняющимся. Сила сердца, которая есть сама Жизнь, а не накопленія ума дают в конечном итогѣ Мудрость и Власть, — ибо сильное сердце, открытое для всепріятія и не боящееся потерять себя, помогает не отождествляться с отдѣльными частностями, синтезом спасает от рабства ограниченным формулировкам; а если знать, что в космосѣ формул безконечное множество и что всѣ онѣ — живыя двигательныя силы, а не пустыя абстракціи, — то сердце, синтетично охватывающее их по признаку существенности, воистину избавляет нас от опасности всецѣло раствориться в одной из них и стать „пищей богов", и возносит нас властелинами над богами. И спасая от отождествленій, всеутверждающее Сердце несет нас потоком Жизни в мір чистаго Духа, непреходящей Сущности, неизмѣнной и вѣчной, с кото-

рой мы сливаемся, познавая как свое настоящее „Я"...

Сердце, одно знающее тайну Жизни, должно руководить и Разумом и Волей. И Разум, ставшій синтетичным под этим руководством, зажжет для идущих слѣдом сіяющія вѣхи живых идеалов... И Воля, претворенная сердцем в постоянную напряженную устремленность, не даст ослабнуть силѣ объединяющей...

„Переставьте свѣтильники, умѣйте думать сердцем и чувствовать головой, — тогда вы познаете Истину", — это совѣт древней, как мір, Мудрости...

Так во имя познанья разсѣкающій единство Меч интеллекта, подчиненный собирающей воедино Чашѣ сердца, приведет к Жезлу духовной власти, достигаемой сліяніем с космическим Духом...

Разбудить и развить Сердце значит начать жить реальной духовной Жизнью, значит обрѣсти безсмертіе и неисчерпаемый запас жизнетворческой силы. Принцип Сердца — ключ к тайнам Единой Вѣчной Жизни — будет руководящим в новой эрѣ сознательнаго космическаго сотрудничества. Жизнедающая синтетическая сила Сердца — пружина всего творчества Разума, — и поэтому самый высокій Разум должен объединиться с самым большим сердцем, иначе он ничто, тѣнь пустая, и творчество его призрачно...

В древности символом Синтеза было Солнце и воинов за Истину и Всеобщее Благо называли дѣтьми Солнца. Символ красивый и вѣрный, т. к. в жизнедательном Солнцѣ — сіяющем Сердцѣ нашей системы — заключены всѣ возможности, проявленныя в планетной системѣ и ея отдѣльных мірах. Пусть же всѣ, кто считает себя дѣтьми Солнца, т. е. искателями Истины и борцами за Всеобщее Благо, протянут друг другу руку и сплотят ряды. Пусть мудрое Сердце подскажет им, что несущественны разрознившіе их построенія ума и догматическія и иныя различія, а существенна их об-

щая направленность. Пусть же поймут они, что появленіе на свѣт книги „Сердце“, как стержня Ученія, показывает, что в великую битву втянулись высочайшія силы, чтоб обезпечить за человѣчеством побѣду. Но помочь можно лишь тѣм, кто хочет ухватиться за протянутую руку.

Разбуженное сердце — лучшее оружіе в этой битвѣ и лучшій щит, т. к. тот, кто разбудил сердце, отождествился с потоком вѣчной Жизни, единой и нерушимой, которую нельзя ни остановить, ни убить. И никакой враг тогда не страшен. Но без синтетичной работы сердца не будет побѣды и новаго строительства, Великая Битва будет проиграна, а это означает всеобщую гибель.

Объединитесь же сердцем всѣ разбросанные по землѣ воины, — не время сейчас для споров и препирательств, — и завоюйте дружным усиліем право на сознательное космическое сотрудничество себѣ и всему человѣчеству, которое вы поведете за собой, освѣщая ему путь личным примѣром.

Нина Рудникова.

Іюль 1934 г.

Черта міра.

Много пробных камней уготовано для человѣчества, на которых можно испытать бѣлое и черное. Как лакмусовая бумажка, темнѣет или свѣтлѣет лик человѣка при упоминаніи пробных понятій.

Развѣ не темнѣли лица ненавистников Краснаго Креста, когда этот благородный символ был предложен? Не только темнѣли лица человѣконенавистников, но они пылали злобою при одном упоминаніи о знакѣ милосердія и помощи. Но защитники свѣта были тверды и злоба все-таки потерпѣла еще одно пораженіе.

Развѣ не темнѣют нѣкоторыя лица и личины, когда вы говорите о сохраненіи сокровищ религіи, науки, искусства? Темнѣют и корчатся всѣ, кто питается разложеніем и разрушеніем. Посмотрите на имена нежелающих обсуждать спасительныя мѣры; вы увидите с их стороны и многія другія нежеланія и препятствія, в отношеніи созидательнаго блага и сотрудничества. Истинно, раскололся мір по границѣ сотрудничества, созиданія с одной стороны и по злобѣ, разрушенію, разложенію по другую сторону. Также попробуйте заговорить о живой этикѣ, о чести и достоинствѣ и вы получите то же таинственное, но явное раздѣленіе. Оно будет и международно; ни расы, ни народности, ни нарѣчья признаками не будут. Опять встрѣтитесь с Свѣтом и тьмою.

Попробуйте обсуждать героизм, водительство, учительство и вы натолкнетесь на ту же международную границу. Ни возраст, ни воспитаніе, ни образованіе, но совершенно иные стимулы очертят два всемірных стана. Коснитесь гигіены духа и тѣла, укажите на значеніе здоровой пищи и чистых условій жизни и из пространства встанут перед вами опять тѣ же таинственныя почти несказуемыя, но явныя дѣленія.

Поразительнѣе всего будет то, что обитатели каждаго из этих двух станов очень дружно и ладно сойдутся между собою, не смотря на разнообразіе одежд и рѣчи. Тѣ, кто возставал против Краснаго Креста, привѣтливо улыбнутся отрицателям полезности охраны культурных цѣнностей. Отрицатели героизма и учительства сочувственно поймут насмѣхающихся над живой этикой. И, пожалуй, всѣ они сойдутся за кровавым бифштексом и ликерами.

Конечно и соратникам созидательства легче быть вмѣстѣ. Никакіе океаны не внесут среди них дѣленія в устремленіи к улучшенію жизни. Этика будет для них самым живым предметом и трапеза их не потре-

бует пролитія крови. Когда же рѣчь зайдет о здоровьи духа и тѣла, то и здѣсь согласіе не будет нарушено. Всѣ поймут, что нельзя говорить о здоровьи тѣла без оздоровленія духовных начал. А для этого всѣ признают, что охрана культурных цѣнностей прежде всего будет мѣрилом.

Друзья блага одинаково признают, что благо и мысль не есть нѣчто отвлеченное. Они также признают, что положеніе міра требует объединенія всѣх положительных элементов. Организованность сил разрушенія должна вызывать тѣм большую сплоченность всѣх строителей.

Друзья блага понимают, что мир нужен, как основа мирнаго труда, обмѣна, созиданія и сотрудничества. Но они также знают, что насиліе и приказ не создадут мира, который прежде всего зарождается не в мозгу, но в сердцѣ. И также знают, что всякая злоба и проклятіе недопустимы, ибо они прежде всего положат вѣчное клеймо на самого злоначинателя. Радостно, свѣтло, незабываемо прекрасно побыть с друзьями блага.

Послѣ свѣтлых сотрудничеств невообразимо тяжко окунуться в тину отрицателей. Нѣкоторые из них дошли до той ступени нѣтовства, что даже на самое очевидное наровят сказать свое тупое, нѣмое и подлое „нѣт". Вспоминаю, как одна дама на самое очевидное утвержденіе отвѣтила таким опредѣленным „нѣт", что пришлось невольно спросить „возможно ли даже в таком культурном обсужденіи быть так ярко отрицательным?" Но поборница отрицаній заявила, что она на все имѣет возраженіе и начинает с „нѣт". Мы не могли удержаться, чтобы не замѣтить, что и само выраженіе ея лица стало отрицательным. А развѣ нѣчто отрицательное не дѣлается отталкивающим? А развѣ отталкивающее не становится отвратительным?

Всякая отвратительность, разложеніе, тлѣніе гніют

в одной безднѣ с ложью и предательством, одичаніем и разрушеніем. Космическій сор называются эти отбросы. Восточная мудрость, говоря о „Мірѣ Огненном", напоминает древнюю истину, которую тьма пытается скрыть:

„Утвердим преисполненіе духа. Преисполниться духом значит поставить себя в непосредственное общеніе с Іерархіей. Всевозможные магическіе пріемы, даже самоумное дѣланіе будут пытками к высшему Общенію. Но новое приближеніе к Высшему устремляет к образам подвижническим, которые поверх всего подходили к непосредственному Общенію. Видим пророков, подвижников, которые не впадали в изступленіе, но каждое их слово было словом Завѣта. Если спросите Меня — какіе пріемы приличествуют нашему времени? Скажу — нужно готовиться к непосредственному Общенію. Всякія условія мѣры — уже посредственны в себѣ. Во дни, когда огненныя энергіи напряжены, именно этот огонь поможет сердцу понять Великое Высшее. Такое Велѣніе выражается среди всей жизни, тогда Мы говорим — слушайте и слушайтесь! Каждая эпоха имѣет свои выраженія. Даже в старых Завѣтах видим пророков, которые были всегда преисполнены духа. И много позднѣе изучались формулы, числа и ритмы. Но иные считали, что такіе методы близятся к вызываніям и тѣм умаляют высшее Начало. Особенно сейчас, при эпидеміи одержанія люди должны искать сердечнаго Общенія".

„Лишеніе благословенія есть акт древнѣйшаго Патріархата. Он далек от позднѣйших проклятій. Проклятіе является уже продуктом невѣжества, но древнѣйшій акт предусматривал нарушеніе связи с Іерархіей. Связь с Іерархіей есть настоящее благословеніе со всѣми послѣдствіями".

„Спросят невѣжды — мы много раз поносили все Высшее и, тѣм не менѣе, мы существуем; никакой огонь

не спалил нас и ничто не угрожает нам". Тогда поведем их на площадь, гдѣ в грязи пресмыкаются слѣпые нищіе и скажем — „вот тоже вы! — развѣ не узнаете себя? Только пресѣклась нить с Высшими и вы полетѣли в бездну". Устрашать не нужно, жизнь полна таких ужасов. Помните, что нагнетеніе огня незримо, но ничто не минует послѣдствія. Так можно видѣть, как даже древніе понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбленіе Начал так велико и ужасно, что послѣдствіе не может быть немедленным".

Мудрость всего міра остерегает, повторяя „проказа начинается от самаго ничтожнаго пятнышка". Но в темном станѣ попрежнему раздаются вопли: „к черту культуру — деньги на стол", или „нельзя заниматься отвлеченностями", так говорится, когда люди хотят охранять творческія цѣнности. Даже неправдоподобно звучат такіе выкрики, послѣ всѣх вѣковых наслоеній культуры. Но тьма рѣдко бывала так активна, как сейчас. Рѣдко можно было наблюдать истинный интернаціонал тьмы как в наши дни, когда черныя мессы служатся по всѣм адовым правилам.

Но если слуги тьмы так понимают единеніе и свою іерархію, то не пришел-ли час, чтобы служители Свѣта тоже собрались на своих дозорных башнях для безсмѣнной стражи? Черта Свѣта и тьмы выступает ярко именно во дни духовной битвы, когда тьма гремит яростью, но свѣтоносцы преисполняются духом и несломимым мужеством.

Нѣт такой бездны, которая не могла быть заполнена творящим благом и превращена в сад прекрасный. Но для такого садоводства нужно понять сотрудничество.

Академик **Николай Рерих.**

Гималаи
1934.

Космическое сотрудничество.

Сознательное космическое сотрудничество — слѣдующая стадія человѣческой эволюціи. С перваго дня своего существованія, земное человѣчество было одной из дѣйствующих сил в міровой творческой работѣ. Но плоды безсознательной дѣятельности далеко отстают в силѣ, яркости и разумности от результатов дѣйствій сознательных. Дисгармоничность, несогласованность и несоизмѣримость имѣют своим истоком безсознательность. Безсознательность же рождает безотвѣтственность, а слѣдовательно низкое качество и легковѣсность дѣйствій.

Сознавать — значит знать соотношеніе между общим и частным, между цѣлым и его частью, в конечном счетѣ — между Субъектом и Объектом.

1. Сознательное космическое сотрудничество требует познанья: 1) роли и цѣлей человѣчества в космическом строительствѣ, 2) координаціи своей работы по этим цѣлям и 3) соизмѣримости своих стремленій с общечеловѣческим планом историческаго развитія.

2. Сознательное космическое сотрудничество может основаться лишь при наличіи полнаго чувства отвѣтственности каждаго за себя и за цѣлое, к которому он принадлежит. Чувствовать отвѣтственность за свои поступки, чувства и мысли, иначе — за волны, посылаемые человѣчеству и в Космос, — за всѣ свои стремленія и идеалы, как за разставляемыя для других вѣхи, за всѣ свои недочеты, небреженія и упущенія, как за недостаточное использованіе возможностей — значит сознавать свои проявленія. Находить радость в отвѣтственности — значит быть творческим сотрудником, а не рядовым работником.

3. Сознательное космическое сотрудничество зиждется на служеніи Всеобщему Благу не только в предѣлах человѣчества, но всей планеты и планетной системы, ибо общеніе между мірами призвано установить

сотрудничество, а не борьбу. Внести борьбу в міровое пространство — значит самому погибнуть.

4. Сознательное космическое сотрудничество основано на расширенном синтетическом сознаніи, которое превращает эгоцентричную земную личность в инициативно-творческую индивидуальность.

5. Сознательное космическое сотрудничество требует полной согласованности работы Сердца, Разума и Воли, их гармоничнаго развитія и взаимопроникновенія, т. к. это единственное средство уберечься от опасных срывов сознанія.

6. Сознательное космическое сотрудничество требует разцвѣта Сердца, особенно основных его качеств: всепріятія и всеутвержденія, ведущих к высочайшему Синтезу; сочувствія и терпѣнія, без чего невозможно служеніе Всеобщему Благу; претвореніе страданія в радость творчества духовных цѣнностей; переложеніе ударенія с запечатлѣнных форм на динамику энергій.

7. Сознательное космическое сотрудничество заставляет преобразить отношеніе к собственности, даже самой тонкой. Все принадлежит всѣм и легкость даванья обезпечит легкость полученія.

8. Сознательное космическое сотрудничество есть утвержденіе безпредѣльности эволюціонных возможностей и готовность без ограниченій и без устали творчески устремляться в нее, признавая Радость не в отдыхѣ, а в нахожденіи новых возможностей.

9. Сознательное космическое сотрудничество есть признаніе Единой недѣлимой Жизни, всегда тождественной самой себѣ во всѣх космических преображеніях и претвореніях, ибо сотрудничество невозможно без признанія Единства во Множественности.

10. Сознательное космическое сотрудничество есть вхожденіе в Іерархію сотрудников, называемых Космическим Бѣлым Братством, — на нем надо утвердиться безоговорочно, — ибо члены Его — проводники Духа

и держатели равновѣсія между „верхом“ и „низом“, Духом и его проявленіями.

К этой великой перестройкѣ сознанья призывается нынѣ каждый, кому дорога своя индивидуальная судьба и судьба всего человѣчества, к этой же перестройкѣ призывается нынѣ все человѣчество во имя того свѣтового, радостнаго и благороднаго будущаго, которое ему уготовано.

Нина Рудникова.

Ревель, 1934.

Пакт Рериха.

Во всем мірѣ вызвал усиленное вниманіе и горячій интерес проэкт Международнаго договора, автором котораго является наш великій русскій художник и Водитель Культуры, Академик Н. К. Рерих. Мысль о договорѣ, имѣющем цѣлью защиту памятников Красоты и Знанія, зародилась у Н. К. Рериха еще тридцать лѣт тому назад: в 1904 году он представил соотвѣтствующій проэкт Россійскому Правительству. Затѣм, в 1914 г., в началѣ міровой войны, Н. К. Рерих представил по этому предмету докладную записку Верховному Главнокомандующему Великому Князю Николаю Николаевичу. Но лишь спустя многіе годы удалось мысль об охранѣ Культурных Сокровищ подвинуть по пути к осуществленію. В ставшей знаменитой деклараціи 1929 г., обращенной к Американской печати, Н. К. Рерих указал тѣ принципы, которые должны лечь в основу Международнаго соглашенія, получившаго тогда же во всѣх странах названіе „Пакта Рериха“.

Постановленія договора просты и немногочисленны. Цѣлью их является созданіе дѣйствительной защиты памятников наиболѣе практическими, в современных условіях, способами. Государства приглашаются зарегистрировать заранѣе в одном из Международных Учрежденій наиболѣе цѣнные памятники старины и хранилища пред-

метов Искусства, также как Церкви, Святыни, зданія посвященныя Наукѣ и Просвѣщенію, находящіеся на их территоріи. В случаѣ войны или внутренних потрясеній, угрожающих Сокровищам Культуры, над всѣми этими Памятниками и Зданіями должно быть водружено „Знамя Мира“, благодаря которому охраняемые памятники и зданія будут почитаться нейтральными, наравнѣ с госпиталями и лазаретами, находящимися под аналогичной защитой — под сѣнью Краснаго Креста, на основаніи Женевской Конвенціи 1864 года. Проэкт Н. К. Рериха, именно, вслѣдствіе аналогіи с Красным Крестом, был справедливо назван и „Красным Крестом Культуры“.

В случаѣ нарушенія одною из воюющих сторон неприкосновенности пользующихся охраною Знамени Мира памятников и зданій, таковое нарушеніе должно быть разслѣдовано и запротоколено Международной Слѣдственной Комиссіей, в соотвѣтствіи с общими правилами дѣйствующаго Международнаго права, в частности с Постановленіями Гаагских Конвенцій. Заключенія Международной Слѣдственной Комиссіи могут быть обнародованы, так что міровое общественное мнѣніе становится Судьею и, в опредѣленных случаях, карателем того, кто осмѣлится поднять кощунственную руку на священныя сокровища человѣчества.

Таково, в основных чертах, содержаніе статей „Пакта Рериха“. Но значеніе этого договора далеко не исчерпывается юридическим его содержаніем и ролью, которую он может сыграть в общем развитіи Междугосударственных правовых отношеній.

Призыв Н. К. Рериха об охранѣ Культуры по истинѣ „ударил по сердцам с невѣдомою силой“. Милліоны сердец во всѣх концах земли зажглись ярким огнем энтузіазма, когда прозвучали проникнутыя государственною мудростью слова великаго художника: создалось дѣйствительное міровое единеніе всѣх мыслящих о Куль-

турѣ. То, что не удавалось ни завоевателям, ни политическим дѣятелям — удалось свершить русскому генію, путем утвержденія вѣчных цѣнностей духа, — Красоты и Знанія.

Уже в 1931 году, в городѣ Брюгге (Бельгія), на фламандской землѣ, прославленной своими строителями и художниками, собралась Первая Международная Конференція Знамени Мира, принявшая цѣлый ряд резолюцій о продвиженіи Пакта. В слѣдующем году, в том же Брюгге, засѣдала II-ая Конференція Пакта Рериха, на которой тоже были представлены многія Державы, міровыя столицы, как Париж, и множество культурных учрежденій всѣх стран. Одновременно с этою Конференціею была устроена, под эгидою Н. К. Рериха, Международная Выставка Исторических Памятников: были собраны тысячи фотографій, гравюр и картин, изображающих тѣ самыя сокровища, которыя должно охранить Знамя Мира. Самое Знамя это красовалось над Національными флагами всѣх народов у входа древней Ратуши, гдѣ засѣдала Конференція. На бѣлом полѣ Знамени Мира изображены алый круг — символ Вѣчности — и в нем три сферы того-же цвѣта — древнѣйшій знак Святой Троицы.

Брюггскія Конференціи сильно подвинули вперед дѣло охраны Культуры, подготовив к принятію Пакта как Правительственные круги всѣх стран, так и широкое общественное мнѣніе.

Когда в знаменательный день 17 Ноября 1933 года, под предсѣдательством Президента Нью Іоркскаго Музея Имени Н. К. Рериха, Луи Хорш, собралась в Вашингтонѣ III-ья Международная Конференція Пакта Рериха, вокруг нея сплотились огромныя силы воителей Культуры. Тридцать четыре Правительства прислали на Конференцію своих полномочных представителей или оффиціальных наблюдателей. Единогласно были приняты резолюціи, призывавшія Державы к скорѣйшей ратифи-

каціи Пакта и к введенію его постановленій во внутреннее законодательство каждой отдѣльной страны.

Имя славнаго творца Пакта было привѣтствуемо представителями всѣх народов.

Интересно отмѣтить, что в самый день открытія Конференціи, Знамя Мира было поднято над Музеем и Библіотекой в Токіо. Итак, повсюду нашел достойный отклик зов Вождя великаго Культурнаго движенія.

Тотчас послѣ Вашингтонской Конференціи Пан-Американскій Союз, объединяющій всѣ государства Новаго Свѣта, вынес постановленіе о принципіальном одобреніи Пакта Рериха. В силу этого рѣшенія одно из Государств — членов Союза — Республика Панама — уже ратифицировала Пакт. Надо полагать, что этому примѣру послѣдуют остальныя Государства не только Америки, но Европы и Азіи, в том числѣ и всѣ Великія Державы.

Знамя Мира есть Знамя Великаго Будущаго. Державной мощью звучат призывы Н. К. Рериха о строительствѣ Культуры, о побѣдном шествіи к Свѣту. И всякій, кто не слѣп к знаменіям Судьбы, поймет значеніе того факта, что во главѣ мірового движенія стоит русскій человѣк, сын нашей Великой Родины, которая, выйдя из потрясеній смутнаго времени, снова займет свое историческое мѣсто в сонмѣ народов, ведущих человѣчество.

Под главенством Н. К. Рериха идет борьба созидательных сил против тьмы, против разрушителей и растлителей.

Мы знаем, что добро и свѣт восторжествуют. Над твердынями духа взовьется Знамя со Священными Знаками, возвѣщенными міру, на грани новой эры, — Вождем и Учителем Николаем Рерихом!..

Доктор Прав **Георгій Шклявер,**
Приват-Доцент Института высших международных знаній Парижскаго Университета.

Париж, 1-го Іюля 1934 г.

О чем говорят звѣзды.

В апрѣлѣ 1932 г. в астрологическом журналѣ „L'astrosophie“ (Тунис), появилась статья, принадлежащая перу нашего соотечественника А. Волгина, — „La guerre en 1937“.

„Посредством этих строк — пишет в ней автор, — я хочу сдѣлать призыв ко всѣм астрологам міра, дабы обратить их вниманіе на этот 1937 год, который со многих точек зрѣнія представляется мнѣ полным угроз и опасностей“.

Далѣе, автор указывает, что первыми данными, приведшими его к столь категорическому утвержденію — были отдѣльные гороскопы частных лиц, поразившіе его своими совпаденіями. Так напр. гороскопы многих офицеров и солдат говорят о смерти или раненіи от огнестрѣльнаго оружія в 1937 году, неожиданном повышеніи по службѣ, связанном с тѣм-же годом и т. д.

Таких индивидуальных гороскопов, говорящих о каких-то больших опасностях, для многих трагичных, но неизмѣнно связанных с роковым 1937 годом, в коллекціи автора оказалось столь значительное количество, что послѣдній счел себя в правѣ сдѣлать из них нѣкоторый вывод общаго характера: — „Это многочисленныя маленькія доказательства, — говорит он, — но онѣ часто значительнѣе больших... Это свидѣтельство астрологіи индивидуальной для астрологіи политической, — которая, будучи менѣе изучена и менѣе точна, должна пользоваться данными частных гороскопов“. Тѣм не менѣе, автор не ограничился этими „частными доказательствами“, тѣм болѣе, что онѣ указывают лишь на войну угрожающую Франціи (кліентами Волгина были французы). Но будет-ли это война колоніальная, или с одним из европейских государств? Или-же — это новая міровая война?

Отвѣт на этот вопрос автор ищет в знаках Астро-

логіи Политической. Мы не будем приводить подробно всѣ тѣ криптограммы небес, на которых утверждает он свои дальнѣйшіе выводы; отмѣтим лишь главнѣйшіе из них; это, во-первых, противостояніе Сатурна и Нептуна в знаках Дѣвы и Рыб, имѣющее произойти в 1937 г. Конфигураціи этих двух планет автор придает исключительную роль в области Политической Астрологіи: так, их соединенія, (послѣднее — в 1917 г.) — неизбѣжно связано, по утвержденію его, с большими соціальными движеніями, революціями и т. д., противостояніе — с войной; знак Рыб, управляющій коммунистическим движеніем, — лишнее указаніе на участіе его в событіях 1937 г., который, между прочим, является послѣдним годом 2-ой пятилѣтки, по преимуществу чисто военной. Далѣе к 1937 г. произойдет усиленіе вліянія солнечных пятен; в этом-же году Марс вступает в оппозицію с т. наз. Великим Соединеніем (соединеніе Юпитера и Сатурна в 1842 г.). Французскій астролог Sephariel предсказал в точности начало и конец Великой Войны, базируясь на изученіи этой конфигураціи; наконец, 1937 год — предпослѣдній в циклѣ марсіальных лѣт.

„В 1937 г. произойдет война. Угроза ея для этого года столь-же значительна, как и в 1914 г. и время уже, чтобы занялись этим астрологи", — закончил автор свою статью-призыв. Так, иниціативой нашего соотечественника, русскаго астролога, проблема близкой войны и связанных с нею событій, заняла центральное мѣсто на страницах французской астрологической прессы. Призыв Волгина к сотрудничеству был услышан. Вот выводы лучших французских авторов: „Дата — 1937 г. — представляется нам очень значительной („Nostradamus"— 1933). „Критическая точка расположена в концѣ 1936 г. и в началѣ 1937 г." („L'astrosophie" 1932 г.). „Період опасностей восходит к критическому моменту 1937 г." (ibidem, 1933 г.).

Не ограничиваясь приведенными выше предсказа-

ніями грядущих событій, — Волгин подвергает их дальнѣйшей астрологической разработкѣ, посвящая этой темѣ ряд статей, вышедших затѣм отдѣльным изданіем под общим названіем „Les astres parlent'[1]).

Отсылая интересующихся к указанному изданію, мы дадим здѣсь лишь общее резюме послѣдующих выводов автора.

Годы предшествующіе кризису 1937 г. — повсемѣстно знаменуются крупными соціальными потрясеніями. Не избѣжит их и Америка. Будут новыя покушенія и жизни Рузвельта грозит весьма серьезная опасность... Гороскоп французской Республики говорит, что в 1936—37 г. г. во Франціи произойдет Революція, стремящаяся к установленію там Диктатуры, в виду страшной угрозы войны... Диктатура будет носить военный характер с оріентаціей на правые, даже монархическіе элементы страны. Подтвержденіем этому служит и гороскоп Альберта Лебрена, нынѣшняго Президента Республики, дающій на 1936—37 г. г. чрезвычайно отрицательныя конфигураціи и опредѣленную угрозу паденія.

Интересно параллельно отмѣтить, что 1936 год уже давно фигурирует в предсказаніях многих французских оккультистов (не спеціально астрологов), как год вступленія на престол „послѣдняго короля Франціи", который воцарится послѣ больших потрясеній; явится из Бельгіи, соединив Льва и Пѣтуха; он будет из потомков Капетов и будет править около 25 лѣт и т.д.

Впрочем, как представитель „научной астрологіи",— Волгин весьма скептичен к этому предсказанію-легендѣ.

Гороскоп Гинденбурга (сост. в 1932 г.) — дает столь мрачные аспекты, что „по всей вѣроятности они окажутся роковыми и старый маршал не переживет 1934 г." Предсказаніе, уже исполнившееся, как и в от-

---

[1]) Nice. Les cahiers astrologiques. 12, Rue Clément-Roassal. 1933.

ношеніи Хитлера: „свѣтила отмѣчают для него опредѣленное восхожденіе в 1933—4 г. — приход к власти. Сопоставляя эти 2 гороскопа Волгин замѣчает, что „Хитлер несомнѣнно выиграет от исчезновенія стараго маршала“, — и это уже совершилось — Хитлер — глава государства.

Гороскоп его на 1937 г. указывает на „год волнующій и трудный“, но не плохой! Вообще небесныя свѣтила покровительствуют Райху в потрясеніях 1937 года и одним из главных вершителей его судеб будет попрежнему — Хитлер.

Наконец, вот нѣкоторыя данныя о самой будущей войнѣ:

19 іюля 1936 г. произойдет солнечное затмѣніе, видимое в области Средиземноморія, на Ближ. Востокѣ и в Центр. Азіи. Солнечныя затмѣнія всегда являлись плохими предзнаменованіями в исторіи человѣчества... Вспомним полное затмѣніе 20 августа 1914 г. (н. ст.), тѣневой конус котораго падал на зону русскаго фронта! Изученіе новаго затмѣнія (1936 г.), зоны его наибольшаго вліянія (захватывает приблизительно меридіан Данцига—Варшавы—Будапешта—Бѣлграда) и области тѣневого конуса — приводит автора к слѣдующим выводам: — главныя причины новой войны лежат внѣ Европы; возможно, что нефтяные источники Мессопотаміи, Кавказа и Персіи сыграют рѣшающую роль в новых международных конфликтах, равно как и вопросы колоній и торговых путей; чисто европейскіе конфликты, конечно, будут имѣть мѣсто, но лишь как вторичныя причины. Главной ареной военных дѣйствій явится Восточная Европа, причем наибольшим опустошеніям и ужасам войны подвергнется область пересѣченія меридіальной зоны и тѣневого конуса, т. е, повидимому, Югославія... В результатѣ войны происходит полное измѣненіе границ Германіи, Польши, Россіи, Венгріи, Чехословакіи, Югославіи, Румыніи, Болгаріи и Греціи. Воз-

можно появленіе новаго государства на востокѣ Европы (Украина?). Грядущая война будет коротка; — не болѣе 2-х—3-х мѣсяцев и примет совершенно новый облик. Ея пылающіе очаги будут перебрасываться в разныя части Европы, при этом авіація, газы и внезапныя нападенія сыграют главную роль. Внезапность и быстрота дѣйствій — характернѣйшія ея особенности (вліяніе Нептуна) и многія государства в полной тайнѣ подготовят и неожиданно нанесут противнику свой первый удар, не объявляя войны.

Такова фактическая сторона астрологических изысканій Волгина. Как отнестись к его прогнозу? Можно-ли довѣрять его утвержденіям?

Конечно, говоря о довѣріи мы заранѣе исключаем астрологію, как таковую, которая, являясь отраслью истиннаго знанія, также точна, как и медицина; но подобно тому, как врач может ошибаться в своем прогнозѣ, не умаляя тѣм самым истинности своей науки, может ошибаться и астролог, но не астрологія. Вѣдь, несмотря на блестящее свое развитіе за послѣднее десятилѣтіе, эта дивинаціонная наука во многом еще потемки для изучающих ея тайнописи. В особенности это касается астрологіи Политической. Ошибочное сужденіе всегда возможно и по другой причинѣ: — мало *знать* Астрологію, недостаточно теоретически изучить значеніе всѣх составляющих ее элементов и их комбинацій, — надо *умѣть* правильно их прочитать, для каждаго отдѣльнаго случая; ибо Астрологія не только *наука* и точное знаніе, но и *искусство*; как магія, как алхимія. В этом основное свойство так наз. „оккультных наук", отличающее их от наук позитивных. В Астрологіи нужно не только правильно составить всѣ нужныя письмена, но и правильно их прочитать, это требует от Астрологіи не только знанія и опыта, но и особаго личнаго дарованія, которое мы называем чувствознаніем или интуиціей. Поэтому разбираемый нами автор не прав, от-

нося свою науку к области чистаго знанія, в отличіе от пророчеств, гдѣ дѣйствует уже интуиція.

Мы не упрекаем автора в отсутствіи интуиціи, мы только хотим подчеркнуть с какими трудностями сопряжена с рьезная астрологическая работа и что ошибочные выводы возможны даже при наличіи самаго „ученаго" астролога. Мы не сомнѣваемся в больших познаніях Волгина, высокій авторитет его имени в средѣ астрологов лучшая тому порука; болѣе того, нам представляется, что наш автор обладает и вторым необходимым качеством астролога – интуиціей и в очень значительной мѣрѣ, хотя сам этого и не осознает. Вот это довѣріе к личности нашего астролога принуждает нас отнестись к его работѣ, не как к любопытному и забавному предсказанію, но как к научному документу, требующему самаго серьезнаго к себѣ вниманія. Не будем отрицать, что „коэффиціент ошибки" всегда возможен в Астрологіи (хотя бы в силу причин, на которыя мы указали выше), но не забудем также, что в нашем случаѣ, мы имѣем рѣдкое явленіе *согласнаго свидѣтельства* цѣлой группы астрологов, хотя-бы и в самой общей формѣ.

Могут возразить: „звѣзды склоняют, но не принуждают"! Конечно, это так. Вѣдь объект Астрологіи — это карма, идущая к своему осуществленію, но никакая Астрологія не властна над устремленіями Свободной и Благой Воли человѣческой, которая есть чистѣйшее проявленіе Духа. Благая Воля может побѣдить всѣ кармическія предначертанія, самыя мрачныя ауспиціи. Как кошмар, как дурной сон, разсѣялись-бы всѣ страшныя видѣнія наступающих лѣт, если-бы современное человѣчество осуществило в жизни эту Волю к Благому. Но видим-ли мы ее в жизни современных народов? Развѣ не насыщена их психика эманаціями страха, ненависти и недовѣрія? И не прав-ли Волгин, называя современный мир лиш „затянувшимся перемиріем"?" Но

покуда царит этот тернер зла — магія звѣзд дѣйствует неумолимо — и, быть может, лишь пройдя через новыя, страшныя испытанія, человѣчество вступит, наконец, в новую жизнь, гдѣ Благая Воля будет осознана, как Общее Благо, а Общее Благо станет законом для внутренней и внѣшней жизни народов.

Александр Невельской.

Бѣлград.
Осень 1934.

Основныя правила для стремящихся к Ученію и Іерархіи Блага.

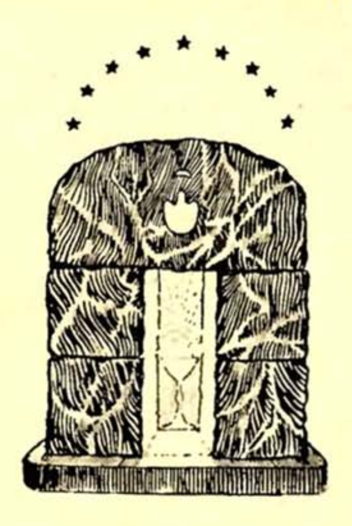
I. — „Пусть ученик будет готов, Учитель всегда готов“. Всякій истинно слѣдующій Іогѣ, непремѣнно пріобрѣтет Учителя. Изученіе Тайной Доктрины невозможно без Руководителя; каждый правильно приступающій к работѣ над Ученіем и примѣняющій заповѣди Его в жизни, получит Руководителя.

II. — Ученіе дается ученикам и передается ими в свою очередь всегда безвозмездно. Человѣк берущій вознагражденіе за преподаваніе Ученія или обманщик, или, что еще хуже, принадлежит к темным силам.

То же слѣдует сказать о тѣх, кто примѣняет энергію для достиженія собственнаго блага.

III. — Символ трех сфер в окружности является знаком Знамени Мира, охраняющим сокровища культуры; сам по себѣ этот знак не означает, что люди его употребляющіе находятся под покровительством Іерархіи Свѣта или Одного из Іерархов.

М. Т.

Ступени Ученія.

„Озареніе“.

Листы Сада М. Том II.

„Благословенны избравшіе путь озаренія“.

Гермес Трисмегист.

„Первая книга звала к подвигу красоты, простоты и безстрашія; вторая книга дает качество и признаки работы, утверждающей расширеніе сознанія. Идея Общины и Общаго Блага является первым признаком расширенія сознанія. Можно понять, что качество работы дается не к свѣдѣнію, но к исполненію. Не для успокоенія эта книга, но для труда возставшаго духа“ [1]).

„Во второй книгѣ, понявшіе призыв первой, найдут признаки желанной работы. Появленіе міровых Событій положит книгу на рабочій стол. За этим столом можно встрѣтиться“ [2]).

[1]) „Озареніе“, стр. 241.
[2]) Тамъ же, стр. 224.

Так в заключительных страницах второй переданной книги четко намѣчен путь по ступеням восхожденія.

Если „Зов" — книга дерзанія, то „Озареніе" — книга вмѣщенія и трансмутаціи сознанія; если „Зов" возложим на аналой — молитвословом Духа, то „Озареніе" отнесем в его мастерскую. Там, на творческой наковальнѣ, в розсыпи искр Озаренія, куется новое космическое сознаніе; там утверждается новая ступень восхожденія и ею приближается ученик к Великой Общинѣ Знанія.

— „Будет-ли Третья Книга? — Конечно будет, когда пройдет в жизнь работа, указанная во Второй. Расширеніе сознанія утвердит знаніе духа — это знаніе приведет к Нашей Общинѣ. Третья книга должна касаться Нашей Общины" [3]).

Из предисловія к Агни-Іогѣ мы узнаем, что слѣдуемая за „Озареніем" ступень — „Община".

„Община" не опубликованная книга Ученія; нам ничего не извѣстно о ней, кромѣ названія. Но и не зная содержанья Третьей, прикровенной книги, по духу Ученія безошибочно найдем опредѣляющую ее формулу: „Община" — „книга сотрудничества". Это — тайное преддверіе явленной „Агни-Іоги". Корни послѣдней напоены живительными соками „Общины", как „Озареніе" напоено „Зовом". В „Общинѣ" взлелѣян огненный росток, распустившійся в пламенную Агни-Іогу. Там подожжен костер Агни, который все ярче разгорается на восходящих ступенях. И „Майтрейя Сангха" [4]), думается нам, вспыхивает впервые на Третьей Сокровенной Ступени.

Ученик, с космически-расширенным сознаніем, переступая порог Великой Общины, лишь там пріобщается к чашѣ Сокровенной Мудрости. И „Агни-Іога", в сущности, лишь образчик записей, ведомых в Общинѣ бе-

---

[3]) Тамъ же, стр. 242.

[4]) Maytreya Sangha = Община Майтрейи.

сѣд. Записи по Агни можем назвать и „книгой отвѣтов Учителя ученикам и сопряженных с ними поученій“. И по стилю отвѣтов заключаем о существованіи нѣких изъятых, сокровенных страниц поученій; в большинствѣ случаев это касается мѣст, гдѣ Учитель опытно знакомит учеников с законами космопознанія[5]).

Тактическая критика „безпочвенности Агни-Іоги“ может основываться на этом изъятіи из посвятительнаго обихода предшествующаго ей Звена. Довод этот имѣл бы свое основаніе, ибо всякому непредубѣжденному изслѣдователю начальных, завершаемых Агни-Іогой книг Ученія представляется очевидным, что как в содержаніи, так и в послѣдовательности развитія Книг существует строгая іерархическая, скажем, эоническая закономѣрность и преемственность.

Вполнѣ понятно, что Ученіе *космическое* и в цѣлостности и в отдѣльных звеньях своих покоится на устоях космических, на законѣ проявленія Сущаго. Этот космическій закон Всепроявленія Западной Каббалистической Школой осознан и формулирован как „четырехтактный циклическій закон Динамики Міозданія“.

Так, в этой плоскости сужденій, повторяем, быть может умѣстна критика явленнаго Четырехкнижья; но мы увѣрены, что недруги и открытые враги Ученія не воспользуются этим, или подобными ему аргументами, являющимися плодом объективнаго и добросовѣстнаго анализа, на который они не способны.

---

[5]) Так в „Агни-Іогѣ“ встрѣчаем ряд соотвѣтственных параграфов. В § 145 читаем: „Сначала вам были явлены грубоматеріальные законы. Вы были участниками поднятія на воздух, производились опыты матеріализаціи и присылки предметов“... (См. обстоятельные комментаріи к этому § в прекрасной статьѣ Dr. А. Асѣева, напечатанной в I книгѣ „Оккультизма и Іоги“). В § 149: „Сегодня слышали музыку сфер, тот ритм, который укрѣпляет сознаніе эволюціи“. В § 206: „Вам даны знаки Іоги на высотах. Вы убѣдились, что ни холод, ни высота не повредили вашему здоровью“. В § 221: „Отложеніе Империла было показано сегодня“. В § 220: „Пользуясь магнетизмом высот, мы разсмотрѣли кристаллы Фохата и Свѣтоносной Матеріи“...

Но обратимся к „Озаренію". Мы должны глубоко прочувствовать всю многозначительность основных заданій Второй Книги: уяснить „признаки работы, утверждающей расширеніе сознанія".

Рощеніе Духа — какими таинственными и священными путями оно достигается! „Дух дышет гдѣ хочет" — можно ли говорить о путях Духа? Конечно, космическій рост Духа, взметнувшаго за черту земных тяготѣній — смѣрит „незримый градусник" Великаго Посвященія; но начальныя ступени духовнаго роста могут быть точно формулированы. И Ученіе широко и четко намѣчает вѣхи, по которым пройдут духостроители. Ученіе дается всѣм: и „прислушивающимся", и новоначальным и открытым ученикам — возможным сотрудникам Общины. В этом космическій размах „Озаренія".

Ученіе не любит схематизированных построеній. „Поймите Ученіе во всем взмахѣ крыльев" говорит Учитель[6]). „Сѣю знаки, находчиво подберите"[7]); и эти знаки — знаки Озареній. Так разсыпаются огневыя зерна по пашням сознаній.

„Кто спросит — почему Ученіе разсыпано, как зерна? Отвѣчайте, — только из различных нитей можно сложный узор создать.

Спросят — почему ученіе не имѣет законченных положеній? Отвѣчайте, — ибо в законченности смерть.

Спросят — почему нельзя соединить логически части Ученія? Отвѣчайте, — ибо безобразно растить одну голову или одну руку... Спросят — почему нельзя сразу явить сужденное? Отвѣчайте — колонны дома ставятся в порядкѣ. И когда рабочіе скажут, — дай мы сразу поставим, — Строитель скажет — разрушить задумали! Так содержит капля весь мір.

---

[6]) „Озареніе", стр. 28.
[7]) Ibid., стр. 32.

Явленіе неограниченных возможностей даст вам спокойствіе воспріятія" [8]).

„Мы не знаем границ возможностей завоеваній духа" [9]).

Но если в законченности — смерть, то в строительствѣ — живоносность. Живоносно строить Лѣстницу Іаковлеву, но как часто обращается она в башню Вавилонскую! Величественные ветхозавѣтные образы Башни и Лѣстницы явно осознаны современной нам философіей в понятіях „хорошей и дурной безконечности".

И Ученіе Свѣта, — Ученіе хорошей безконечности, не преподаст духовный совѣт, напоминающій рецепт из аптеки. Не желает Учитель и что-либо внушать или „показывать" из духовнаго дѣланія, чтобы творчески-свободно подымались ростки Духа.

Он говорит: „Нитку можем дать, но заострить иглу должны сами, матеріал дается, но проткнуть должны сами" [10]).

Поэтому, если мы, изслѣдуя Ученіе, и утвердим начальной ступенью Іаковлевой Лѣстницы — дисциплину Духа, нужно принять во всей предѣльной широтѣ и всеобъемлемости предлагаемое понятіе. С утвержденія дисциплины Духа и открывается Вторая Книга:

„Нужно проявить дисциплину духа, без нея не сумѣете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободнаго она будет садом прекрасно-цѣлебным.

Пока дисциплина духа оковы, тогда заперты двери и по ступеням в оковах не подняться. Кто поймет дисциплину духа, как озареніе міров грядущих, тот уже готов... Понимающій дисциплину духа поймет исправленіе огня и дойдет до коопераціи Общаго Блага.

Конец пути может быть освѣщен тысячью огней

---

[8]) Ibid., стр. 94—95.

[9]) Ibid., стр. 76.

[10]) Ibid., стр. 32.

Общаго Блага. Эта тысяча огней зажжет радугу ауры — вот почему дисциплина духа крылья!" [11])

Но „крылья духа растут в тишинѣ" [12]), поэтому „полюбите одиночество мысли, когда искры разумѣнія плетут вѣнок познанія" [13]).

Приводимыми цитатами охватывается все „Озареніе"; это как бы краткій конспект „книги о расширеніи сознанія". В свѣтѣ этого расширеннаго космически сознанія Дух прозрѣвает зарницы Новаго Міра, скажем словами Ученія, „Кооперацію Общаго Блага". Но подобно тому, как краткая математическая формула покрывает многія страницы вычисленій, так и на духовных путях — достиженіе посвятительных качеств подразумѣвает их предварительную творческую проработку. Так сочленяется стройная гамма качеств или добродѣтелей, которыя указываются „Озареніем".

И первой встает — Чаша Подвига, ибо без нея нѣт Пути. Сама дисциплина Духа неотъемлема от подвига. „Жизнь обывателя кончилась, началась заря подвига" читаем в Ученіи [14]). Здѣсь четко заостряется мысль, что посвятительный путь есть путь подвижничества. И это безусловно так, недаром „многіе начинающіе считают путь Адепта — каторгой [15]).

Учитель говорит: „радостно примите суровость подвига" [16]), идущих по Пути он называет „искателями подвига" [17]), обѣщая им всемѣрно Свою высокую помощь. И этот подвиг — подвиг любви в толщѣ тусклых будней ежедневности, в ращеніи Духа, в „исправленіи огня", в духовной отдачѣ. По духу Ученія отдача прежде всего должна быть духовной, ибо „лишь ду-

[11]) Ibidem, стр. 9—10.
[12]) Ibid., стр. 26.
[13]) Ibid., стр. 19.
[14]) Ibid. стр. 162.
[15] Ibid., стр. 143.
[16]) Ibid., стр. 144.
[17]) Ibid., стр. 30.

ховная отдача может двинуть чашу вѣсов[18]). По слову Учителя Христос совѣтовал роздать духовное богатство. Конечно, Спаситель имѣл в виду „не стулья и старыя шубы".

Ученик, слѣдуя священной стезей подвига, овладѣвает четырьмя Законами Благословеннаго и одиннадцатью качествами дѣйствій. Четыре из них Ученіе называет „камнями основанія дѣйствій".

Умѣло и осмотрительно вмѣщая в сознаніе качества и законы, духовно насыщаясь ими, незримо и свободно, как „зерно горушно", зрѣет и расширяется его сознаніе. Так наполняется безцѣнная сокровищница Амриты.

Законы Благословеннаго: „Закон Вмѣщенія, Закон Безстрашія, Закон Близости, Закон Блага" [19]).

Основы дѣйствій: „Почитаніе Іерархіи, сознаніе Единенія, сознаніе Соизмѣримости, примѣненіе Канона — „Господом твоим" [20]).

В Ученіи „расширеніе сознанія" поставлено в тѣснѣйшую связь с дѣйствіем. Сказано: „идти путем расширенія сознанія, значит приблизиться к истинному дѣйствію" [21]).

„Качества дѣйствія: простота [22]), подвижность, неожиданность, неуловимость, убѣдительность, законность и его чистое отправленіе" [23]).

---

18) Ibid., стр. 101.
19) Ibid., стр. 58.
20) Ibid., стр. 141.
21) „Озареніе", стр 92.
22) Опредѣленіе этого качества мы даем сами на основаніи объясняющих его слов Ученія.
23) Ibid, стр. 190—191. Размышляя о качествах дѣйствія, как о процессах сопряженных с подвигом, (читаем: „подвиг не есть отказ, но есть вмѣщеніе и движеніе" (стр. 171).); небезинтересно отмѣтить, что и филологически в русском языкѣ „подвиг" совмѣщает в себѣ идею дѣйственности, подвижности. Так и филологически ясно, что „подвиг всегда в подвижности". Можно лишь удивляться мудрости духоразумѣнія в словостроительствѣ русскаго языка.

Но кромѣ перечисленных свойств есть и другія, которыя Ученіе генеологически сращивает с „древом подвига". Так: „неожиданность сестра подвижности. Подвижность сестра подвига. Подвиг брат побѣды" [24]).

Выявляя законы и качества дѣйствія, мы дали лишь общій обзор их, т. к. иначе эта журнальная статья разраслась бы в обширный трактат по Ученію. Но в дальнѣйшем изложеніи, они станут руководящими, направляющими линіями нашего изслѣдованія.

Продолжим, однако, прерванную нить явленных осново-идей Ученія.

Итак, мы всемѣрно стремились к синтетичному обобщенію разноименных, но качественно однородных посвятительных понятій. Через многогранно понятую и усвоенную „дисциплину Духа" ученик приближается, наконец, к высшему духовному состоянію, которое Ученіе опредѣляет как „Знаніе Духа".

„Знаніе приходит лишь при готовности духа" [25]) и если мѣра его исполнена, это являет доказательство, что процесс расширенія сознанія вступил в свое творчески-самобытное русло.

Знаніе Духа — новая творческая ступень для понявшаго дисциплину Духа, возлюбившаго космическое одиночество мысли. Учитель говорит: „Как раньше чувствовали одиночество, также теперь должны чувствовать знаніе духа. Напутствіе на каждую новую ступень. Допустите хотѣніе духа. Упражняйте осмотрительность, сопоставляя с духовным сознаніем. Спрашивайте себя, как хочет дух. Ступень знанія духа важна. Приступая к ней, кажется, что дух наиболѣе далек, но это только кажущееся, наоборот дух стучится сильно. Важно прямо дѣйствовать, ухватить Знаніе духа" [26]).

---

[24]) Ibid, стр. 186.
[25]) Ibid., стр. 31.
[26]) Ibid., стр. 53—54.

Далѣе, Учитель геніально изъясняет рост знанія Духа: „Знаніе расцвѣтает, являя защиту и освѣщая осно вы... Символ знанія Духа — цвѣток.. Знаніе Духа расцвѣтает извнутри и никаким жезлом не может быть вызвано. Именно, как цвѣток в урочное время знаніе расцвѣтает.

Как же способствовать цвѣтку? Поставьте его в покойном мѣстѣ, дайте ему свѣт солнца и запретите трогать и обрывать листья. Без знанія духа нельзя поставить на высоту знаніе, сужденное человѣчеству"[27]).

И дальше: „Никакое ясновидѣніе не равняется знанію духа. Истина может приходить через это знаніе"[28]), ибо „мост Духа дает крылья Истины"[29]).

Конечно, не так называемое со-знаніе является вмѣстилищем высшаго Духознанія, или прозорливости, потому-что „сознаніе существует только в земной оболочкѣ"... „Сознаніе не есть знаніе духа"... но „заключенное знаніе духа"[30]).

Основываясь на этих словах Ученія, мы считаем, что органом знанія Духа является Сверх-сознаніе, а полем дѣйствія его — не Астральный план, а духовный (Буддхическій). Поэтому, на путях Духознанія, ученик минует „нарядность астрала", насыщеннаго „бациллами низших мыслей". Все устремленіе его направлено в Безпредѣльность космических вихрей и магнитов. Астральный план, сопряженный с Землей, Учитель называет „нагроможденіем". Там „рядом с измышленным Олимпом можно встрѣтить уродливую фабрику, несостоявшуюся на землѣ. Бывают гармоническіе оазисы, но в общем преобладает фантастическое кладбище человѣческих переживаній. Невозможно погружаться в астральное кли-

---

27) Ibid., стр. 54.
28) Ibid., стр. 184.
29) Ibid., стр. 126.
30) Ibid., стр. 151.

ше, ибо только ложное представленіе будет слѣдовать. Этим вредны обычные медіумы.

Не будем перечислять послѣдствій чада земной кухни, но важнѣе понять, как можно уменьшить послѣдствія относительности. Ее можно уменьшить истинной правдивостью, но правдивость можно осознать лишь духовностью; потому, пробужденіе духовности является космическим условіем" [81]).

Океан духовной и космической Безпредѣльности — вот мощные радіопріемники человѣческаго Сверхсознанія. Земной, „дневной" разум не знает космических соприкасаній, поэтому „было бы глупо и грубо передать на шершавыя слова Свѣт знанія" [82]), ибо „знаніе духа постигается знаніем духа" [83]).

Так утверждается единственный, верхній путь к Сверхсознанію, путь, который мы по бѣдности человѣческих понятій не можем иначе выразить, как „путь напряженной духовной насыщенности". Когда насыщенность „магнитнаго поля духа" становится предѣльной — по проводам Сверхсознанія, искрами Озаренія возгорается Знаніе Духа.

Озареніе — это живительный фермент, закваска Евангельская, которой ширится и растет человѣческое сознаніе. Им зачинается новое мышленіе, — знаки новых возможностей.

Озареніе — неизмѣнно обращено к будущему. Оно мѣняет качество сознанія, выправляет строй мыслей.

Озареніем утверждается неизъяснимое Духопознаніе: „трепетом озаренности притекают истинныя знанія" [84]).

Лишь в свѣтѣ Озаренія мы постигаем то безъобразное, невыразимое, духовное, что в просторѣчьи зо-

---

[81]) Ibid., стр. 81.
[82]) Ibid., стр. 134.
[83]) Ibid., стр. 49.
[84]) Ibid., стр. 199.

вем „посвященіем“. Но ступени посвященія различны, — на пути в Храм каждая новая ступень озарена новым огнем, небывалым свѣтом.

Есть и иной путь, „путь без озаренія“ и движутся им — милліоны. Это — путь психизма, путь менталитета, путь медленных наслоеній в сознаніи тщательно вычисленных силлогизмов. Они замыкают неумолимый круг земной логики. Душно под этим, всегда облачным, негрозовым небом, но милліонам кажется, что иного неба не существует.

Путь без озаренія — путь медленной поступи сознанія, путь недуховности.

Ученіе Свѣта знает об этих путях; оно зовет „искателей подвига“ к лучезарной стезѣ Озаренія:

„Зачѣм путь постепенности, если одно Озареніе подымает над границами“ [35]).

„Зачѣм годы, когда можно закончить в недѣли“ [36]).

Назвав путь Озаренія „духовностью“, мы в „Зовѣ“ находим подтвержденіе нашей мысли:

„Уже знаете: доброта и ум не приводят к нам — явленіе духовности необходимо.

„Но это качество приходит в минуту готовности духа“ [37]).

Озареніе — этот чудный цвѣток Духа непринужденно распускается на разноименных высотах сознаній. В молитвѣ он — экстаз, в творчествѣ — вдохновенье, в сужденіях — пророчество, в любви — всевмѣщеніе.

Как явленіе психическое — акт Озаренія не мог быть, конечно, клинически изслѣдован. Но зато на основаніи многочисленных письменных показаній, которыя хранит сокровищница міровой литературы, можно смѣло говорить о нѣкой общности озаряемых ощущеній Ми-

---

35) Ibid., стр. 130.
36) Ibid., стр. 12.
37) „Зов“, стр. 100.

стическія ощущенія или переживанія эти неизмѣнно связаны с представленіем „огня", „огненности" или „свѣта".

Озареніе изъясняется как Божественное посѣщеніе, как раствореніе в океанѣ Божественной Любви, как всепроникающія волны радости, как несказуемый космическій свѣт, всеизбыточествующая полнота бытія.

Физически Озареніе, повидимому, можно сблизить с актом рожденія, за это говорят: предѣльное напряженіе духовных и тѣлесных сил озаряемаго и оставляемыя Озареніем слѣдствія; расширеніе, а часто и полное перерожденіе сознанія.

Озареніе — в большинствѣ случаев скоропреходяще. Аппарат человѣческаго сознанія не приспособлен, повидимому, с безопасностью для психики к длительным воспріятіям мощных, невѣдомых энергій, которыя назовем „огненными смерчами сознанія" [38]).

Дадим нѣсколько утвержденных примѣров Озаренія. Священное Писаніе, прежде всего, явит нам ряд замѣчательных примѣров. Фаворскій Свѣт Христова Преображенія показан человѣчеству грандіозным по своей вселенскости Актом Озаренія.

Конечно, невозможно говорить, в человѣческом смыслѣ, о „расширеніи" или „перерожденіи сознанія Спасителя" во время Его Преображенія, хотя бы уже потому, что нам вообще невѣдомы ни содержаніе Его Божественной Природы, ни сокровенный смысл взаимоотношеній Лиц Пресвятой Троицы, ознаменованный на Землѣ Божественными актами Крещенія и Преображенія. Всзможно лишь говорить о сопутствовавших Преображеніе знаменьях, записанных Тремя Евангелистами, судя по которым и назовем Преображеніе „Актом Vпостастнаго Божественнаго Озаренія". Но, как Сын Человѣческій, Іисус Христос указал Своим Преоб-

---

[38]) Широкое развитіе затрагиваемых здѣсь идей читатель найдет в трудѣ Д-ра Р. Бекка „Космическое Сознаніе". Петроград, 1915. стр. 375

раженіем и полноту мѣры человѣческаго озаренія, которое стремится к своему Преображенію, как к высочайшему реинтеграціонному состоянію.

Актами человѣческаго Озаренія отмѣтим: Сошествіе Духа Святаго на Апостолов, открывшее Им пути Духознанія („разумѣніе языков“), обращеніе Савла, ветхозавѣтныя пророческія видѣнья, озареніе Соломона в Гаваонѣ, Моисея у Хоривы и Синая, Озареніе во снѣ Іакова в Веѳили и многое подобное даст новое пониманіе тѣх мѣст Писаній, гдѣ говорится об огненных проявленіях людям Божества и небеснаго воинства.

Рэйсбрук Изумительный, средневѣковый мистик в своих записях дает очень четкое показаніе мистических ощущеній, которыя заливали его душу.

Он пишет: „... приходит Дух нашего Господа, подобный бурному огню, который все в себѣ сжигает, поѣдает и поглощает, так что человѣк забывает себя самого со всѣми своими дѣлами и чувствует себя уже не иначе, как если бы он был единым духом и единой любовью с Богом“ [39]).

И Паскаль пытается задержать словами то невыразимое, до глубины потрясшее его, что произошло с ним однажды, между „половиной одиннадцатаго вечера и половиной перваго ночи“.

Рыданья и ряд незначущих, наспѣх записанных слов, вот все что осталось, когда „магнитная гроза Озаренія“ пронеслась мимо.

„Понедѣльник. 23 ноября. От приблизительно половины одиннадцатаго вечера до приблизительно половины перваго ночи.

Огонь.

Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Іакова, а не фило-

---

[39]) В русском переводѣ цитируемый Н. Арсеньевым в его „Жаждѣ подлиннаго Бытія“ („Пессимизм и Мистика“). Изд. С. Ефрона. Берлин. Б. о. г. (1922).

софов и мудрецов. Увѣренность, увѣренность... Радость. Мир. Бог Іисуса Христа.

Забвеніе міра и всего кромѣ Бога..." [40]).

Запись эту, ставшую для него отзвуком неизъяснимых звучаній, Паскаль, как извѣстно, всю жизнь носил при себѣ, зашитой в одеждѣ.

В Ученіи находим прекрасный примѣр Озаренія Маріи Магдалины. Здѣсь Озареніе показано актом ея обращенія, явившимся, конечно, лишь первой ступенью лѣстницы, возведшей Марію на Небо.

Расчленив „разсказ Маріи Магдалины" на основные психологическіе моменты, раскроем скрытую в них посвятительную формулу. Тогда, обращеніе Маріи Магдалины представляется нам, как „путь познанія качества соизмѣримости, подвигом приводящим к Озаренію".

В самом дѣлѣ, что побудило блудницу обратиться к Свѣту? Сознаніе ея поражено было явленіем дурной человѣческой соизмѣримости. С этого она и начинает свой разсказ.

„Вы знаете мой образ жизни, когда по ночам нас знали, и днем отворачивались, также и к Христу по ночам ходили, а днем лицо отвращали.

Мнѣ подумалось — вот я самая низкая и меня стыдятся при солнцѣ, но Самаго Высокаго Пророка также днем избѣгают. Так самое низкое и самое высокое одинаково избѣгаются.

И вот рѣшила я найти Его и днем протянуть Ему руку. Одѣла свой лучшій химат и ожерелье из Смирны, и надушила волосы — так пошла, чтоб сказать народу: — при свѣтѣ солнца, избѣгаемые тобою низкое и высокое встрѣчаются.

И когда увидѣла Его, сидящаго посреди рыбаков, только холстиной покрытаго, осталась через улицу и

---

[40]) Мы приводим, разумѣется, лишь отрывок из этого знаменитаго документа „обращенія" Паскаля. Текст и фототипія в изд. Brunschvicg'a. — Pascal, Pensées et opuscules, 1909, стр. 142—3.

подойти не могла. Между нами проходили люди, одинаково избѣгая нас“ [41]).

Блудница протягивает руку Владыкѣ Свѣта. Несоизмѣримыя бездны грѣха и святости, в какой-то иррацiональной парадоксальности сближаются между собой, тѣснимыя иной бездной, именуемой великой человѣческой пошлостью. И эта „теплая“ бездна, сопряженная лишь с бездной грѣха, не знает свѣтлых соприкасанiй с верхней, лучезарной. Но нижней бездной протянутая рука вовлекается во всепретворяющее горнило Свѣта.

„Так была рѣшена моя жизнь, ибо Он сказал ученику самому любимому — „Возьми щепоть пыли и отнеси этой женщинѣ, чтобы было на что промѣнять ея ожерелье. Воистину в этой золѣ больше свѣта, нежели в ея камнях, ибо из золы могу создать камень, но из камня только пыль“. Он не осудил меня, но лишь взвѣсил мои цѣпи, и цѣпи позора разлетѣлись пылью.

Просто рѣшал Он, никогда не затруднялся послать самый простой предмет, рѣшавшiй всю жизнь“ [42]).

Михаил Никитин.

Бѣлград.
Осень 1934.

Окончанiе слѣдует.

Спросят: какое ваше небо? Скажите — небо труда и борьбы. Из труда рождается непобѣдимость, из борьбы — красота.

Озаренiе.

Неожиданность сестра подвижности. Подвижность сестра подвига. Подвиг брат побѣды. Ибо каждый подвиг заключает в себѣ побѣду, может быть незримую, но движущую глубокiя пространства.

Озаренiе.

---

[41]) „Озаренiе“ стр. 69—70.
[42]) ibid. стр. 70.

Іога без Учителя*)

(Окончаніе.)

IV Пратьяхара.

По вопросу о Пратьяхарѣ, т. е. об отвлеченіи сознанія существуют весьма скудныя свѣдѣнія в іогической литературѣ. С одной стороны, для индуса, привыкшаго с дѣтства к упражненіям в дыханіи, это умѣніе сознательнаго отвлеченія сознанія от внѣшних вещей приходит само собой, как результат упражненій в Пранаямѣ, роль которой сводится к тому, чтобы созданіем в тѣлѣ особаго дыхательнаго ритма возбудить нервные токи и, овладѣв ими, управлять сознаніем. С другой стороны, как мнѣ писал Суоми Рагхавананда, „Пратьяхара Дхарана и Дхіана суть части *одного* постепенно углубляющагося процесса"—именно, концентраціи мысли или Самадхи [1]) в широком смыслѣ слова. И потому всѣ практическія указанія сводятся, главным образом, либо к дыхательным упражненіям, либо к сосредоточенію мысли, давая лишь неясные намеки относи-

---

*) Воззрѣнія автора „Іоги без Учителя" не вполнѣ совпадают с классическими теоріями Раджа Іоги, осиованными на опытѣ тысячелѣтій; поэтому, Редакція еще раз напоминает читателям, что отвѣтственность за печатаемыя в этом сборникѣ статьи несут исключительно их авторы.

Примѣчаніе Редакціи.

[1]) Вся Іога есть, собственно, Пратьяхара, доведенная до Самадхи или, по выраженію Риши Патанджали, „удержаніе матеріи мысли от облеченія в различные образы".

Примѣчаніе автора.

тельно практики Пратьяхары. Я постараюсь восполнить этот пробѣл, но в виду особенной тонкости психологических процессов, связанных с упражненіями, предлагаю отнестись чрезвычайно внимательно к каждому слову. Впрочем, указанія мои станут понятными только из личной практики.

Прежде всего я категорически предостерегаю против обычных попыток с самаго же начала концентрировать мысль, возвращая ее к желаемой точкѣ, сколько бы она ни отвлекалась. Это столь же безполезно, как и черпать воду рѣшетом: чѣм больше вы насильно возвращаете мысль в желаемое русло, тѣм она больше бунтуется и отвлекается.. Правда, почти во всѣх книгах по этому вопросу также и в Bhagavad Git'ѣ вы найдете подобное указаніе -— но это слѣдует понимать в общем смыслѣ, т. е. как настойчивость в упражненіях. Но ни в коем случаѣ не слѣдует начинать с насилія над умом, иначе вы будете мучиться долгіе годы и достигнете жалких результатов. „Нѣт никакого смысла пробовать сосредоточивать сознаніе" говорит Суоми Вивекананда, „контроль мысли приходит сам собой" (Шесть уроков Раджа Іоги). Дѣйствительно, как вы убѣдитесь, Самадхи (высшая концентрація) так же незамѣтно и естественно вытекает из Дхіаны (размышленія), как Дхіана— из Дхараны (концентраціи), а эта послѣдняя — из Пратьяхары. Посему и в этой части Іоги (Дхіана-Іога) нужно не хвататься сразу за „медитацію", как это практикуется вездѣ и всюду — и нигдѣ не приводит ни к чему, но начать с самаго начала, т. е. Пратьяхары.

Первая стадія Пратьяхары есть созерцаніе хаоса несдерживаемых мыслей [2]).

Дайте сознанію волю, как бы отпустите поводья и предоставьте мыслям нестись, куда онѣ хотят. Это

---

[2]) Это есть *непрерывное* прохожденіе объектов, без их выявленія, без их конкретизированія.

очень трудно, как вы замѣтите. Обыкновенно думают, что трудно сдержать сознаніе. Но не менѣе трудно дать ему полную свободу. Сядьте прямо (можно упражняться лежа, но так, чтобы не заснуть) и позвольте мыслям блуждать, *не отрывая* их ни на минуту. Созерцайте то, что̀ ваши мысли будут представлять вашему умственному взору. При этом вы ужаснетесь, до чего нелѣпыя, дикія, порой отвратительныя мысли являются вам. Не смущайтесь и *не реагируйте*, а просто сидите и созерцайте весь этот хаос. Вы убѣдитесь, что одна мысль может совершенно без всякой логической связи перескочить от одних вещей к совершенно иным, напр., от какого-нибудь ландшафта мысль перескакивает на комедіи Мольера, чтобы через двѣ-три секунды перейти к... атмосферным осадкам на Аляскѣ или чему-нибудь в этом родѣ. В силу постоянной практики логическаго мышленія мы заставляем мысли слѣдовать одну за другой в извѣстной связи. Но коль скоро вы даете им свободу, онѣ, как дикіе звѣри, выпущенные из клѣтки, начинают метаться из стороны в сторону. И так, первое упражненіе состоит в том, чтобы дать мыслям стихійную свободу. Вспомните извѣстный мотив русских сказок, гдѣ Иванушка дурачек, для обузданія дикой кобылицы, только крѣпко ухватился за гриву, дав ей скакать и бѣситься до изнеможенія. Сдѣлайте то же: крѣпко ухватитесь „за гриву" ваших мыслей и не выпускайте ея. В этом весь секрет успѣха — держаться крѣпко за нить безсвязных мыслей. И вы тогда почувствуете, что вы как бы сами, подобно Иванушкѣ-дурачку, скачете вмѣстѣ с вашими мыслями. Если же вы выпустите их из рук — вы должны начинать все сначала.

Упражняйтесь так в теченіе нѣскольких недѣль, пока вы не замѣтите, что научились крѣпко держаться за мысли. Тогда — и не раньше — приступайте к слѣдующей стадіи — обузданію этого дикаго коня.

Врывающуюся мысль нужно не отгонять, но про-

слѣдить до конца, *без перерыва устремленности*, не увлекаясь, но и не реагируя. Люди постоянно впадают в одну из двух крайностей — либо захватываются чѣм-нибудь, либо сразу реагируют на все — и теряют самообладаніе. Но захватываться окружающим и таким образом забываться в непосредственности — есть Tamas; тотчас же реагировать на все, противопоставляясь окружающему и тоже теряя голову — есть Rajas.

Sattva же — есть самообладаніе, самосознающая реакція. Этому и учит Пратьяхара. И когда жизнь превращается в сплошное упражненіе в Пратьяхарѣ, тогда достигается истинное самообладаніе: тогда человѣк созерцает все окружающее, не захватываясь и теряя голову — но и не реагируя слишком непосредственно. Это есть истинная мудрость „бездѣйствія". Другими словами, не мудрость должна быть бездѣятельна, но бездѣйствіе должно быть мудрым.

Пратьяхара есть погруженіе в каждый мысленный образ. И так погружайтесь в данную мысль и дайте ей нести вас как на волнах, но вы должны как бы всей тяжестью своей опереться на нее. Вы дѣйствительно почувствуете при этом „тяжесть" своего ума — и, чувствуя это, вам легче будет удержаться на диком конѣ ваших мыслей. Другого правила нѣт.

Третья стадія — наматываніе взором клубка, начинается тогда, когда вы обнаружите один замѣчательный факт. Вы замѣтите, что взгляд ваших глаз (закрытых во время упражненій) не удается удержать все время на одной точкѣ[8]). Он все время соскальзывает в сторону и каждое перемѣщеніе взгляда вызывает перемѣну в теченіи мыслей. Если вы сосредоточитесь на чем-либо одном, вам удается удержать мысль на одной точ-

---

[8]) Вы можете убѣдиться в этом, фиксируя черный кружок, нарисованный на бѣлом фонѣ. Уже через нѣсколько секунд взгляд начинает утомляться и соскальзывает с кружка, который в силу иррадіаціи вспыхивает ярким сіяніем то с одной, то с другой стороны.

кѣ лишь до тѣх пор, пока глаза не сдвинутся в сторону. Поэтому, начиная третью стадію упражненій, воспользуйтесь этим явленіем слѣдующим образом: старайтесь *слѣдовать* за движеніем глаз. Это движеніе напоминает рисованіе безконечной запутанной линіи, не отрывая карандаша от бумаги, как бы наматываніе безконечнаго клубка. Мысленно наматывайте взглядом невидимый клубок. С теченіем времени движенія станут упрощаться и замедляться и вмѣстѣ с тѣм и мысль перестанет метаться из стороны в сторону. Итак, когда взгляд закрытых глаз перестает метаться от мысли к мысли, тогда наступает послѣдняя стадія Пратьяхары. Для достиженія ея необходимо сначала заставить взгляд слѣдить за безконечно извивающимся движеніем. Так постепенно слѣдует замедлять движеніе взгляда мысли. Когда взгляд перестает отводиться в сторону, тогда ум пріобрѣтает способность погруженія в мысленный образ. Это то, что называется Ekâgrata (сосредоточенность). Тогда достигнута Пратьяхара и начинается Дхарана.

Однако, прежде чѣм приступить к упражненіям в Дхаранѣ, продѣлайте еще одно очень важное упражненіе, которое будет служить провѣркой достиженія в области Пратьяхары. Совершите мысленно прогулку по хорошо вам извѣстной дорогѣ. Сначала вы не сможете пройти всего пути со всѣми подробностями без отвлеченій в сторону. Несмотря на склонность ума перескакивать через детали, идите *медленно*, шаг за шагом и удерживайте в памяти всю картину путешествія с мельчайшими подробностями. Уже через нѣсколько шагов сознаніе отвлекается в сторону. Слѣдуйте за ним все дальше и дальше, оставив прежній путь, *ни в коем случаѣ* не возвращая к нему насильно ваши мысли. Постепенно вы будете отвлекаться меньше и меньше в сторону. Когда же вы научитесь весь заранѣе намѣченный путь проходить без отвлеченій в сторону — вы овладѣли Пратьяхарой. Когда Пратьяхара становится совер-

шенной, ум как бы цѣпенѣет, „опираясь всей тяжестью" на ощущеніе (объекта концентраціи). В этом состояніи нѣт ни мыслей извнутри, ни реакціи на раздраженіе извнѣ, хотя ощущеніе (внѣшняго) и остается. Это тот момент, когда слѣдует совершать переход к Дхаранѣ. Это состояніе иногда приходит помимо упражненій, когда взгляд останавливается на предметѣ, о котором не думаешь, а ум, поглощенный другим, становится устремленным на одно (Ekâgra). Развивая такое состояніе „безмыслія" и углубляясь в ощущеніе объекта, на которое опирается ум и из котораго он не может сам выйти, человѣк входит в состояніе Дхарана.

V Дхарана.

Кромѣ движенія глаз в связи с измѣненіем мысли, вы замѣтите также зависимость концентраціи мысли от дыханія. Чѣм глубже устремленіе мысли, тѣм болѣе задерживается дыханіе и наоборот (чѣм мы еще воспользуемся впослѣдствіи). Когда дыханіе начинает останавливаться, тогда Пратьяхара переходит в Дхарану. Сначала вздох затягивается до такой степени, что начинает казаться, что дыханіе совершенно остановится, затѣм наступает пауза и незамѣтно начинается выдох, болѣе короткій, чѣм вдох. Когда исчезает граница между вдыханіем и выдыханіем — начинается Дхарана. Когда же переход от выдыханія к вдыханію исчезает, тогда Дхарана прочно устанавливается. Когда же дыханіе, движеніе ума и глаз, а также и ощущеніе внѣшних раздраженій прекращается — тогда наступает Самадхи.

Упражненія в Дхаранѣ обыкновенно начинают с концентраціи на каком-либо мысленном образѣ. Ничего не может быть трудѣе этого. Обыкновенно думают, что в состояніи удержать одну мысль в сознаніи нѣсколько минут. В дѣйствительности, если вы можете удержать

мысль в теченіе 12 секунд, вы достигли шестой ступени Раджа Іоги (Дхарана).

Начинать упражненія необходимо с ощущенія.

Упражненіе 1. Сидя прямо с закрытыми глазами, постарайтесь *почувствовать* кончик вашего носа. Это не значит представлять его себѣ или думать о нем, а просто чувствовать его. Уже нѣсколько секунд спустя вы начинаете чувствовать кончик носа сильнѣй и явственнѣй, чѣм остальныя части тѣла. И вот в это-то ощущеніе необходимо вчувствоваться со всей силой устремленности, пріобрѣтенной в Пратьяхарѣ[4]). И подобно тому, как в Пратьяхарѣ ум слѣдовал за движеніем мысли, так и теперь в Дхаранѣ он должен слѣдовать за движеніем ощущенія. Ибо Дхарана есть та же Пратьяхара — но на ощущеніи. Таким образом углубленіе в объект, но отнюдь не остановка сознанія дѣлает концентрацію совершенной.

Через нѣсколько дней или недѣль такого упражненія на кончикѣ носа вы почувствуете в высшей степени пріятный запах. Он явится на один момент, но этого будет достаточно, чтобы привести вас в восхищеніе, слѣд от котораго останется на весь день. Это ощущеніе есть уже, собственно говоря, Самадхи. То что у Адепта Іоги наступает в один момент, у ученика приходит в результатѣ ряда планомѣрных упражненій. Это „растянутое" Самадхи может быть примѣняемо во всѣх случаях, о которых в Іогѣ говорится как о Самьямѣ для достиженія каких-либо „сил".

Указанное выше ошущеніе аромата наступает в момент полнаго забвенія окружающаго, а также и самой цѣли упражненія. Таким образом отпадает объясненіе этого феномена самовнушеніем.

Сперва появится вполнѣ опредѣленный запах —

[4]) Необходимое условіе в Дхаранѣ — не прекращать „давленія" этого чувствованія.

обыкновенно один и тот же у всѣх, как показали опыты — нѣчто очень напоминающее фиміам сіамской смирны (Gummi benzoe) — обстоятельство, заставляющее думать, что фиміам — не случайная выдумка, но что назначеніе его восхитить человѣческое сознаніе до слѣдующей высшей области мірозданія.

Если продолжать это упражненіе дальше, то эффект длится уже нѣсколько секунд и появляется скорѣе. Одновременно измѣняется и характер запаха — вы чувствуете уже иной запах. Наконец, в дальнѣйшей стадіи вы можете опредѣлить запах, существующій на разстояніи, значительно превосходящем предѣлы обычнаго обонянія, другими словами вы начинаете проявлять способность „яснообонянія".

Однако *не слѣдует увлекаться* этими феноменами, но переходить к дальнѣйшему.

Упражненіе 2. То же сосредоточеніе на *ощущеніи* кончика языка. Первая стадія — удивительный вкус, вторая — опредѣленный вкус, третья — „ясно-вкушеніе". Подобным же образом продѣлав это упражненіе и убѣдившись в его возможностях — переходите к слѣдующему.

Упражненіе 3. Ощущеніе центра языка. Эффект его — совершенно особое чувство ощущенія с чѣм-то или кѣм-то — нѣчто подобное ощущенію, которое испытывает влюбленный, внезапно увидѣвшій предмет своей любви. Это „ясноосязаніе" имѣет тѣ же стадіи.

Упражненіе 4. Ощущеніе корня языка. Высшая ступень — яснослышаніе.

Упражненіе 5. Ощущеніе нёба с его высшей стадіей — ясновидѣніем.

Таковы пять основных упражненій в Дхаранѣ. Необязательно проходить их всѣ. Возьмитесь за какое-нибудь одно, хотя в высшей степени полезно продѣлать всѣ, дабы убѣдиться в реальности раскрытія высших чувств. Но ни в коем случаѣ не упражняйтесь в двух

или нѣскольких одновременно — вы не достигнете успѣха ни в одном.

Если хотите упражняться постепенно во всѣх, дѣлайте концентрацію на одном пунктѣ 1—2 раза в день по 15—30 минут, лучше всего утром (но не натощак, так как концентрація требует большого напряженія сил) — нѣкоторое время спустя послѣ завтрака. Не бойтесь, если ощущеніе избраннаго пункта тѣла доходит до нѣкоторой болѣзненности: упражненія эти совершенно безвредны, как мнѣ об этом писал Суоми Абхедананда. Если, однако, у вас появится головная боль—это есть признак переутомленія и надо прервать упражненія и отдохнуть.

Не слѣдует считать упражненія, указанныя выше, способом развитія психических способностей. На них нужно смотрѣть только как на метод концентраціи, психическій же эффект их является лишь наградой за усилія и в то же время своего рода провѣркой достиженія. Настоящія же психическія силы приходят с пробужденіем Kundalinî, о чем будет рѣчь ниже. Кромѣ того, при прекращеніи упражненій, эффект их пропадает сам собой и для возобновленія его приходится начинать *сначала*. В случаѣ же пробужденія Кундалини психическія силы не теряются, но раскрываются в любой момент при одном усиліи воли и мысли (Samyama).

Впрочем, упражненія в Дхаранѣ ничѣм существенно не отличаются от Самьямы, к которой мы и перейдем.

VI Самьяма.

Под этим именем в Іогѣ разумѣется соединеніе Dhâranâ, Dhyâna и Samâdhi на одном и том же объектѣ. Но поскольку эти три стадіи концентраціи вытекают из Пратьяхары, мы можем считать Самьяму продолженіем и завершеніем Пратьяхары, которая, как извѣстно, должна довести до полнаго оцѣпенѣнія мысль и

чувства, что дѣйствительно наступает в Самадхи. Нѣчто подобное, но в слабой и искаженной степени испытывается в состояніи опьяненія наркозом, когда все существо человѣка как бы застывает на одной идеѣ, выступившей в сознаніи в послѣдній момент перед погруженіем в наркотическій „экстаз". То, что лишь болѣзненно и отдаленно переживается в состояніи наркоза или гипноза [5]) — наступает естественно и с полной силой в Самадхи, научиться которому и составляет цѣль Іоги.

Патанджали концентрацію Іоги называет вообще Samadhi. До сих пор мы имѣли дѣло с так называемой Savitarka Samadhi (концентраціей на грубых объектах физическаго міра). Теперь мы перейдем к слѣдующей ступени — концентраціи на объектах сверх-физических (Savichara). Сюда можно отнести концентрацію (Dhyâna) на чакрамах, которые являются уже центрами тонкаго тѣла. Суоми Рагхавананда утверждает, что совершенно достаточно сосредоточиться на одном чакрамѣ, так как Кундалини при этом пробуждается и поднимается к данному центру. Тѣм не менѣе, Тантры, и из них в особенности Shatchakranirupana и Anandalahari требуют постояннаго и послѣдовательнаго *проведенія Кундалини через каждый чакрам* (так наз. Chakrabheda) и в связи с этим концентраціи на каждом чакрамѣ отдѣльно, начиная с нижняго [6]), Mûlâdhâra. В связи с этим я должен замѣтить, что так называемые чакрамы, как центры тонкаго тѣла, не находятся в физическом тѣлѣ, но тѣм не менѣе связаны с ним через посредство нервных плексусов. Эти чакрамы (или цвѣтки „лотоса") лишь в порядкѣ упражненій слѣдует поэтому локализировать в опредѣленных мѣстах физическаго организма, как то:

---

[5]) Слѣдует помнить, что индусы утверждают о возможности посредством гипноза вызывать в субъектах проявленіе всѣх психических сил вплоть до левитаціи.

[6]) См. „The Serpent Power" by Arthur Avalon, p.p. 20, 284, 291.

Mûlâdhâra — над анусом и под половыми органами.

Swâdhisthana — у основанія мочевого пузыря (prostata).

Manipura — между пупком и мечевидным отростком (под „ложечкой“).

Anâhata — в сердцѣ.

Víshuddha — у основанія горла.

Ajna — между бровями.

Sahasrara — в темени.

Эти лотосы имѣют своими „стеблями“ плексусы симпатической нервной системы и своими „корнями“ — эндокринныя железы физическаго организма. А так как концентрація на каком-либо органѣ прежде всего влечет за собой усиленное кровообращеніе в этой области, а затѣм и усиленіе функцій этого органа, то необходимость гармоничнаго, и стало быть, послѣдовательнаго сосредоточенія на всѣх лотосах, а не на каком-либо одном представляется очевидной, тѣм болѣе, что ослабленіе или усиленіе дѣятельности только одной из эндокринных желез влечет за собой, как извѣстно, разстройство психофизіологическаго равновѣсія организма. Отсюда можно заключить о возможной опасности концентраціи только на одном чакрамѣ [7]). Впрочем, насколько это оправдывается на практикѣ, можно судить только исходя из данных опыта, который и предлагается каждому пріобрѣсти лично, тѣм болѣе, что девизом „Іоги без Учителя“ является провѣрка всего, так сказать, лабораторным и подчас, может быть, клиническим путем!

Что же касается упражненій, то тут остается немногое прибавить. Если вы хотите идти постепенно от

---

[7]) Так, напр., усиленіе функціи мозгового придатка (hypophysis cer bri) в его передней доли вызывает ненормальный рост конечностей, в средней доли — діабет, в задней — ненормальности половых проявленій — а поскольку всякая усиленная концентрація мысли на лотосѣ передается по всей линіи от чашечки цвѣтка (в данном случаѣ Ajna) до самаго корня (гипофиз) — вывод напрашивается сам собой.

Mûlâdhâra к Sahasrara, начните с соединенія ритмическаго дыханія при повтореніи мистических слов „Hamm“ или „Lamm“ с концентраціей на указанном в Пранаямѣ мысленном образѣ пылающаго треугольника со змѣей Кундалини внутри. Представляйте себѣ, как она просыпается от того жара, который вы как бы раздуваете своими ритмическими вздохами. Упражненія в Пранаямѣ которыя вы, конечно, должны производить попутно [8]), помогут вам пробудить Кундалини. Суоми Вивекананда указывает нѣкоторые признаки пробужденія Кундалини. Кромѣ того, признаками пробужденія в Тантрах считается:

1) временное окоченѣніе и похолодѣніе части тѣла, оставленнаго Кундалини, которое, по мѣрѣ поднятія ея, распространяется на все тѣло, вплоть до темени, гдѣ еще остается слабая теплота даже в глубоком Самадхи.

2) особое состояніе экстаза (Bhoga) в каждом лотосѣ, до котораго доходит Кундалини.

3) новая ступень просвѣтлѣнія сознанія в каждом лотосѣ и

4) психическія силы, связанныя с раскрытіем каждаго лотоса.

Когда Кундалини достигает тысячелепестковаго лотоса в темени, все тѣло уподобляется, с внѣшней стороны, трупу, сознаніе же іога пребывает в высшем Самадхи. Когда же Кундалини возвращается в Mûlâdhâra [9]), все тѣло снова оживает.

Таким образом, для пробужденія Кундалини, слѣдует совершить Samyama над лотосом Mûlâdhâra в этом смыслѣ и по мѣрѣ поднятія Кундалини, производить это

---

[8]) Лучше начать упражняться в Пратьяхарѣ еще до того момента, как Пранаяма даст власть над нервными токами.

[9]) Существует особый метод „опусканія“ Кундалини в Muladhara, без знанія котораго іог остается в трансѣ. См. брошюру Içvaracharya Brahmachari — „Traité de Royal Yoga“, 3-me édition, Henri Durville, Paris pp. 76—77, а также „The serpent Power“ by Arthur Avalon, introduction.

надъ каждымъ лотосомъ послѣдовательно, примѣняя соотвѣтствующіе мистическіе звуки (Lamm, Vamm, Ramm, Yamm, Hamm, Aumm).

Если же вы хотите сразу упражняться на высшем чакрамѣ (Ájna), сосредоточьтесь на бѣлоснѣжном двухлепестковом цвѣткѣ, внутри котораго лучезарный свѣт и произносите при этом слово „Aumm" в связи с ритмическим дыханіем. Чѣм больше повтореній слова за раз (вдох или выдох), тѣм глубже концентрація, чѣм вы и воспользуйтесь для усиленія послѣдней. Вообще же вы вскорѣ сами выработаете свой ритм и не будет на добности слѣдить за его точностью.

Вмѣсто повторенія слова Om еще лучше слѣдующая (оккультная) мантра:

„óm — mégha me — samhátah — suniyátena khám — âjnâtam — râjya — síddháye"[10]).

Тѣм, кто предпочитает христіанскую символику можно посовѣтовать для этой цѣли „умную" (Іисусову) молитву:

„Гос — поди — Іисусе — Христе — Сыне — Божій — помилуй мя". Начните с повторенія (мысленнаго) по слову на каждый вздох (или выдох) и доведите до повторенія всей мантры по два-три раза на каждое движеніе дыханія.

При повтореніи мантры вам нѣт надобности считать число повтореній отдѣльных слов (как напр. Om и проч.) и сознаніе способно к болѣе глубокой концентраціи.

Высшая же стадія наступает, когда даже слова мантры замирают на устах.

Я не берусь давать болѣе подробныя указанія тому, у кого Кундалини пробудилась — ибо, как говорит Вивекананда, само сознаніе станет для того открытой кни-

---

[10]) „Я разогнал облака моего сознанія и созерцаю безконечное пространство для достиженія власти". Мантра получена оккультным путем.

гой. Тѣм менѣе считаю я себя вправѣ поучать того, кто поднялся до Ajna — ибо он „сам себѣ Учитель". Я только позволю себѣ высказать надежду, что мой слабый опыт и примѣр вдохновит всѣх тѣх, кто ищет практических знаній, а не только теорій, и объединит их желаніем „все испытав, хорошаго держаться" и подѣлиться плодами опыта со всѣми, жаждущими очистить Авгіевы конюшни оккультизма от средневѣковаго мракобѣсія и мистической схоластики.

Борис Аров.

Берлин, май 1934.

Сверхъестественный мір пред лицом науки.

1.

Во тьмѣ глубокой древности теряются формулировки двух основных проблем научнаго знанія: познанія природы и самого себя. Удивительныя завоеванія современнаго естествознанія приблизили нас к широкому міропониманію и установленію основных законов природы. Познаніе же души, нашего „Я" и законов управляющих душевными явленіями еще и понынѣ далеко от окончательнаго разрѣшенія.

Душа человѣка — эта красавица земной природы — как волшебная фея ускользает от пытливаго ума изслѣдователя, как только дерзновенною рукою он пытается сорвать таинственный покров, ревниво оберегающій ея тайны, и тѣм не менѣе новыя открытія и факты устанавливают закономѣрность психических процессов и подчиняют их тѣм законам, которые наука установила для явленій внѣшняго міра.

Крупнѣйшим завоеваніем новой психологіи явилось подчиненіе психики закону сохраненія энергіи и установленіе понятія *психической энергіи*. Этим связывается

міp физическій с міром психическим и устанавливается парадоксальное на первый взгляд превращеніе физическаго в психическое и обратно.

То, что происходит в периферической и центральной нервной системѣ, есть процесс физическій, сущность котораго сводится на эквивалентное превращеніе энергіи внѣшних раздраженій в нервно-психическую энергію, возникающую в нервных центрах и в энергію нервнаго тока в периферических нервах. Но то, что мы называем *психическим* и что имѣет в предѣлах живого индивида субъективную форму нашего „Я", является так называемым коррелатом энергетическаго процесса разыгрывающагося в психических центрах, так сказать его субъективною формою.

Связь субъективнаго коррелата с неразрывно с ним связанным энергетическим процессом представляет собою величайшую тайну природы. Точно извѣстно, что психическій процесс, по сколько он является энергетическим, есть функція тѣлеснаго, протекающаго в нервных центрах и что при разрушеніи центра с нарушеніем функціи, выпадает или измѣняется психическій процесс и его субъективный коррелат.

Будучи одним из создателей энергетической психологіи, я считал в первых своих работах психическую энергію нераздѣльною с субъективною формою нашего Я. Основываясь на гибели психических центров при многих заболѣваніях и выпаденіи при этом ощущеній, я думал, что с выпаденіем ощущеній частично гибнет и наше Я, ибо внѣ ощущеній таковое не существует. Обращает на себя вниманіе, однако, другой факт: на протяженіи личной жизни индивида психическія зеркала, отражающія внѣшній міp, мѣняют свое содержаніе; аккумуляторы памяти то заряжаются, то разряжаются, ощущенія и представленія мѣняются, *наше же субъективное Я на протяженіи всей жизни остается тождественным себѣ, непрерывным и единым.* Ощущенія опредѣляют со-

держаніе нашего Я. Психическая энергія мѣняется, а Я остается неизмѣнным.

Это наводит на мысль о третьем — кромѣ матеріи и энергіи — началѣ индивидуальнаго бытія, — о духѣ. Тѣло можно разсматривать как матерьяльное, являющееся носителем энергіи, в том числѣ и психической. Но свести субъективныя ощущенія только на форму энергетическаго процесса оказывается не так легко. Проблема духа и его связи с тѣлом была излюбленною темою научных и религіозно-философских изысканій. Естественныя науки разгадали тайну возникновенія матерьяльнаго тѣла организма, подчиненнаго закону сохраненія вещества. Энергетическая психологія полностью подтвердила закон Локка: „nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu", и доказала, что весь сложный психическій процесс возникает из превращенія в него энергіи внѣшних и тѣлесных раздраженій.

Но загадка цѣльнаго, единаго и индивидуальнаго Я, субъективнаго переживанія психических процессов, а главное связи личнаго Я с матерьяльным и энергетическими процессами в тѣлѣ индивида, — оказывается не посильною для ума человѣка. Откуда оно появляется, какова его судьба послѣ смерти, — это вопросы, которые всегда и безуспѣшно манили к себѣ ум изслѣдователя. То, что оказалось не доступным созерцанію, стало объектом вѣры. Религіи всѣх народов и всѣх времен не только создали догмат существованія потустороннаго загробнаго міра, но, как и научныя теоріи нашего времени, построили модели и воображаемыя картины этого трансцендентнаго, метафизическаго, невидимаго міра. Туда же — в этот мір за семью печатями — всѣми силами стремилась проникнуть и наука. Ея попытки увѣнчались поразительными открытіями послѣдняго вѣка.

Еще сто лѣт тому назад в наукѣ царило матерьялистическое и механическое міросозерцаніе. Весь мір

рисовался нам видимым через тѣ окна, которыя Создатель прорубил из нашей психики во внѣшній мір в формѣ составляющих чудо искусства и техники органов чувств. Психика, локализированная в центрах коры большого мозга, ограничена в своем созерцаніи тѣм кругозором, который опредѣляется строеніем и функціей периферических приборов органов чувств. Но этим ограничивалось и познаніе, которое не могло перешагнуть за границы реально созерцаемаго, а лишь систематизировало и обобщало воспринимаемый созерцаніем матерьял. И тѣм не менѣе мысль ученаго не могла удовлетвориться этим ограниченіем и всегда стремилась проникнуть за границы непосредственно видимаго и ощутимаго. Природныя явленія для ученых прошлаго вѣка совпадали с реально видимыми и воспринимаемыми. Мір невидимый, неслышимый, неощутимый, и слѣдовательно и не матерьяльный, был для него уже областью сверхъестественною, за которою мысль и вѣра строили в моделях мір трансцендентный, метафизическій.

Во второй половинѣ XIX вѣка открытія одно удивительнѣе другого слѣдуют друг за другом и постепенно, но вѣрно, начинают открываться невидимые дотолѣ міры, вооруженному глазу и уху уже представляющіеся видимыми и несомнѣнно реальными. Телескоп, микроскоп, а в послѣднія десятилѣтія микрофон, расширяют кругозор наших чувств и дѣлают доступным созерцанію часть міра, раньше бывшую для человѣка nihil и, слѣдовательно, простиравшагося в область метафизики.

Но еще удивительнѣе были успѣхи энергетики. Реально всегда существовавшія, но не доступныя для воспріятія силы природы, как различныя формы единой и вѣчной міровой энергіи, силою научнаго генія были превращены в формы энергіи доступныя воспріятію органами чувств человѣка и ученому, а затѣм и технику открылись дотолѣ невѣдомыя силы природы в видѣ электрических явленій, невидимых лучей инфракрасных,

ультравіолетовых, рентгена, радія. Радіотехника открыла цѣлые міры существующіе вмѣстѣ с нами, нас проникающіе, о которых раньше не имѣли понятія. Стрѣлка компаса „видѣла“ и реагировала на магнитныя явленія, тогда как для человѣка они были nihil.

Таким образом оказался покоренным дотолѣ невидимый и неизвѣстный мір и частица сверхъестественнаго была завоевана. В 1872 г. знаменитый натуралист Дю Буа Раймонд изрек свое грустное пророчество „ignorabimus“, а другой крупный ученый Геккель нѣсколько позже, в книгѣ „Міровыя загадки“, вмѣсто попыток проникнуть методами точных наук в запретную область, вступил в кощунственную борьбу с Богом и тѣм написал неудачный апотеоз умирающему матерьялизму XIX вѣка.

Труднѣе всего поддавались подчиненію закономѣрности психическія явленія. Гордая психика человѣка страстно отстаивала свою свободу воли и творчества. И здѣсь именно изслѣдователь сталкивался с явленіями мало понятными и потому таинственными.

В силу присущей ему мистики, человѣк всегда babприбѣгал в объясненіи загадочных явленій или к вѣрѣ божественной, или допускал вліяніе других, тайных, невѣдомых сил, на человѣческую душу дѣйствующих.

На протяженіи всей исторіи человѣчество передает из рода в род безчисленныя легенды о таинственных и чудесных явленіях и витает в области суевѣрій и предразсудков, *вѣрит* там, гдѣ не может подчинить явленіе знанію. Неустанно в наше время идет борьба за разоблаченіе спиритов, инсценирующих физическія и матерьяльныя явленія, не укладывающіяся в рамки опыта и наблюденія. Одни горячо вѣрят, другіе столь же рѣшительно отрицают.

К большому сожалѣнію, на первом же этапѣ научнаго изслѣдованія, стремящійся констатировать наличность сомнительных явленій и фактов, ученый встрѣ-

чается с ложью, шарлатанством, мошенническим инсценированіем явленій и с самою необузданною игрою фантазіи. Прежде всего возникает сомнѣніе в существованіи таких явленій и фактов.

Дѣйствительно ли прав Шекспир, восклицая „много есть, друг Горацiо, вещей, которыя еще не снились нашим мудрецам? Или существует только то, что мы реально видим и ощущаем, а для того чтобы повѣрить, надо „вложить персты в рану?"

Обыденный человѣк никогда не видит сверхъестественное, а разсказы о нем воспринимает с чужих слов. Опыт, которым располагают точныя науки, здѣсь обычно не примѣним и потому признаніе или отрицаніе сверхъестественных явленій есть дѣло вѣры, а не знанія.

Земной, внѣшній мір доступен нам только через посредство органов чувств. До послѣдняго времени утверждали, что видѣть сверхъестественное невозможно, ибо для того, чтобы оно стало доступно созерцанію сверхъестественное должно превратиться в естественное. Это и осуществляет физика, покоряя невидимые міры и превращая невидимые лучи в видимые. Таким образом само понятіе сверхъестественнаго расширяется: естественным становится не только то, что мы видим, но и то, что *можем видѣть.* Метафизическія явленія таким образом в опредѣленных предѣлах становятся физическими. Труднѣе обстоит дѣло с явленіями метапсихическими. Существуют ли они?

Мір душевных переживаній и их механизм еще далеко не изучен с желаемою полнотою и потому надо остерегаться все еще неизвѣстное называть метапсихическим. Непонятнаго же в области душевной жизни есть сколько угодно и потому точно провести границу между психическим и метапсихическим невозможно.

Мір привидѣній, гаданій, предсказаній не только сомнителен в смыслѣ его существованія, но и механизм этих явленій не поддается пониманію с точек зрѣнія

современнаго знанія. Другія явленія: гипноз, внушеніе, телепатія, уже давно могут быть объяснены. Очень загадочны явленія факиризма и еще болѣе трудны они для объясненія. Многочисленная публика, в том числѣ вполнѣ компетентные наблюдатели, видят тѣлесныя реакціи факира, которыя физически и физіологически остаются непонятными и необъяснимыми. Тѣм не менѣе, мы видим их так же отчетливо и несомнѣнно, как в любом научном опытѣ. С другой стороны, непосвященный зритель также ясно видит и трюк фокусника и не может понять его скрытаго механизма.

Непонятныя естественныя и особенно психическія явленія побуждают искать разгадку тайны в воздѣйствіи на него потусторонняго міра. В связи с вѣрованіями в загробную жизнь возникают построенія спиритов о взаимодѣйствіи живых людей с духами умерших и в крайней формѣ получается утвержденіе о матеріализаціи духов, о вмѣшательствѣ их в жизнь живых людей и о воздѣйствіи их на матерьяльные предметы.

Посмотрим, как подходит к этим явленіям наука и каковы ея завоеванія в этом направленіи.

Проф. Д-р Н. В. Краинскій.

Бѣлград.
1934.

(Продолженіе слѣдует).

---

* * *

Оффиціальная наука покинула за послѣднія десятилѣтія узкоматерьялистическое основаніе прошлаго вѣка и все больше безстрашно углубляется в пучину энергитических изслѣдованій, т. е. постепенно переходит на поле опыта сокровенных знаній, совершенно не подозрѣвая о тѣх сюрпризах, которые ее там ожидают. Современная наука во многих областях подошла вплотную к по-

рогу тонкаго міра и уже многое, что раньше считалось суевѣріем, стало для нея предметом изученія. Но у порога тонких проявленій Міровой Энергіи наука пока спасовала и затопталась на одном мѣстѣ.

Мы от души привѣтствуем сотрудничество с нами на этих страницах одного из достойнѣйших представителей европейской науки, среди которых столько истинных самоотверженных подвижников, посвятивших силы и жизнь на исканіе истины и служеніе человѣчеству открытіем новых возможностей. Мы с радостью отмѣчаем прилет первой ласточки сотрудничества — высокоталантливую статью профессора Бѣлградскаго Университета — Николая Васильевича Краинскаго. Неподдѣльной благожелательностью и искренностью полна эта статья, безкорыстным и непредубѣжденным желаніем найти общій язык с представителями спиритуалистических міровоззрѣній, этих бывших „bêtes noires" науки, и перекинуть мост от позитивной науки — к міру „потустороннему", — к проблемам человѣческаго духа и к тайнам психической энергіи.

Признавая, что оффиціальная наука, в лицѣ своих лучших представителей, служит тѣм же идеалам, как и мы, искатели сокровеннаго знанія, — мы считаем необходимым с первых же шагов к возможному сотрудничеству предупредить, что принятый ею подход к изслѣдованію психических областей неправилен, и этот неправильный подход ярко обозначился и в статьѣ проф. Краинскаго.

Неправильности эти сводятся к двум пунктам:

1) „Сверхъестественнаго міра" нѣт, есть лишь мір закономѣрной Природы и именно наука, постепенно отвоевывающая области у „сверхъестественнаго", должна была бы уничтожить это названіе, замѣнив его словом „неизслѣдованное". „Сверхъестественным" міром проф. Краинскій называет мір лежащій за предѣлом опыта пяти чувств. Но в таком случаѣ математика, точнѣйшая из

наук, „сверхъестественна“, т. к. основывается не на опытѣ 5-ти чувств, а на мыслительном опытѣ познавательнаго аппарата мозга.

„Внѣшній мір доступен нам только через посредство органов чувств“ — это так, но и проф. Краинскій и оффиціальная наука совершенно упускают из вида, что сами органы чувств подлежат процессу развитія и усовершенствованія, что в степени этого усовершенствованія есть различныя градаціи, — так, ухо музыканта и глаз художника воспримут несравненно больше и уловят болѣе тонкія вибраціи, чѣм ухо и глаз обыкновеннаго человѣка. Все в мірѣ есть волны вибрацій, — и болѣе развитые органы уловят большее количество вибрацій. Но если органы чувств могут быть утончены— то гдѣ предѣл этому утонченію? И не будет ли результат опыта утонченных органов сильно разниться от тѣх, которые мы получаем в теперешнем их состояніи?

А кромѣ того в человѣческом организмѣ есть и еще аппараты для воспріятія, не только органы пяти чувств. Есть люди, у которых по тѣм или иным причинам эти органы разбужены к дѣятельности (как, напр. при ясновидѣніи) — и вот почему результат и метод их опыта так трудно объясним для людей, у которых соотвѣтствующіе органы не развиты.

2) Оффиціальная наука считает, что обычным, ей свойственным опытным методом изслѣдованія к таким вопросам, как духовная жизнь или явленіе психической энергіи, не подойти, а потому склонна считать их неподлежащими научному знанію и относит их к области вѣры. Это дѣйствительности не соотвѣтствует,—ошибка в том, что опыт понимается слишком узко. Слѣдует расширить область научнаго опыта и признать — кромѣ опыта внѣшняго, объективнаго — наличность опыта внутренняго, или субъективнаго, так же подлежащаго изученію. Изученіе духовнаго и психическаго міра опирается на субъективный опыт, поле котораго расширяется до

безконечности путем перестроек сознанья, чему часто помогают психическія упражненія.

Не надо забывать, что для изученія новой области необходимы и новые пріемы, что уже не раз производилось наукой. И пока наша наука не вступит на путь утонченія существующих органов чувств и пріобрѣтенія новых, находящихся нынѣ лишь в зачаточном состояніи, пока онă не признает внутренній опыт таким же дѣйствительным фактором, как опыт объективный, причем полем примѣненія внутренняго опыта и наблюденія явится первым дѣлом *своя* психическая жизнь изслѣдователя— изслѣдованіе духовной и психической области будет ускользать из ея компетенціи и тревожащей ея нынѣ черты в „потусторонній" тонкій мір она не переступит.

Для пріобрѣтенья же новых орудій изслѣдованія (утонченіе существующих органов воспріятія и развитіе новых) необходимо соблюденіе нѣкоторых условій, при которых такой опыт возможен. Условія эти носят этическій характер. Ошибочно думать, что этика есть комплекс отвлеченных искусственных правил человѣческаго общежитія. Нѣт, — этика есть система практических условій для усовершенствованія нашего воспринимающаго аппарата и развитія познавательных способностей. Для постигновенія опытов духовнаго и психическаго недостаточно развитія мозгового аппарата, сослужившаго такую услугу в познаніи внѣшняго міра. Внутренній мір человѣка, его психика и его духовное „я", познаваемые опытом внутренним, требуют развитія и другого познавательнаго органа — сердца, но развитіе сердца в познавательный орган немыслимо без этическаго утонченія психики пріобрѣтеніем таких качеств, как самоотрѣшенность, самообладаніе, мужество, терпѣніе и т. д., которыя обостряют наблюдательную способность.

Так же, как глупый и необразованный (т. е. с нетренированным мозгом) человѣк не может приступить к изученію химіи или алгебры, так точно человѣк не-

этичный, не утончившій свой воспринимательный аппарат не может приступить к изученію психической энергіи и духовнаго міра, — ибо неэтичность есть глупость сердца, а грубость чувств — есть его необразованность.

Соблюденіе условій постановки опыта — есть первое требованіе каждаго научнаго изслѣдованія. Пусть же оффиціальная наука попробует соблюсти условія постановки внутренняго опыта и, соотвѣтственно области изслѣдованія, утончить аппарат воспріятія, тогда мір „сверхъестественный" станет естественным полем изслѣдованія и откроет перед ней такія безпредѣльныя перспективы, о которых ей и не снится.

По порученію Редакціи

Нина Рудникова.

Ревель.
Август 1934.

Воля не свободна — она есть явленіе, связанное законом причины и слѣдствія, — но то, что стоит за волею, то — свободно.

Иог Суоми Вивекананда.

Воля, как психическій процесс, подчинена опредѣленным законам и в этом отношеніи свобода ея ограничена. Но подобно тому, как величіе дневного свѣтила ничуть не меркнет от того, что оно движется по строго опредѣленному пути и расписанію, так же воля не умаляется в своем значеніи от того, что малѣйшее проявленіе ея строго законообразно и что законы, которым подчинена душевная жизнь, становятся достояніем научнаго знанія.

Проф. Н. В. Краинскій.

Фармакодинамика Оккультизма.

Еленѣ Ивановнѣ Рерих с чувством глубочайшаго уваженія и горячей признательности посвящает свой труд

Автор.

ГЛАВА I.

Фармакодинамическіе рессурсы Агни Іоги.

(Продолженіе).

§ 2. Мускус. Moschus.

Moschus Chinensis s. Tibetanus s. Tonquinensis. Moschus. Musc. Musk.

ИСТОРІЯ. Современные фармакологи утверждают, что медицинѣ Древняго Міра мускус извѣстен не был и относят первое историческое свидѣтельство об этом продуктѣ к 393 году (св. Гироним). Они считают, что мускус примѣнялся сначала исключительно для парфюмерных цѣлей и только арабскіе врачи средневѣковья (Авиценна, Месве, Авензоар и др.) ввели его в терапію.

Это утвержденіе наших фармакологов невѣрно, — не арабским врачам принадлежит честь открытія цѣлебных свойств мускуса. Индусская медицина значительно древнѣе арабской и мы знаем, что в Индіи и Тибетѣ мускус примѣнялся уже в глубокой древности, задолго до Рождества Христова. Особенно показательны неопубликованныя еще изслѣдованія Святослава Николаевича Рериха [1]), ко-

---

[1]) Младшаго сына великаго русскаго художника и водителя Культуры.

торый спеціально занимается изученіем Тибетской и Аюр-Ведической медицины; ему удалось обнаружить, что мускус входит в состав почти всѣх древних тибетских и многих индусских лекарств. Доказано и другими оріэнталистами, что в Индіи и Тибетѣ мускус употреблялся в качествѣ лекарственнаго средства в самыя незапамятныя времена; не отсюда ли заимствовала арабская медицина многія из прославленных своих средств?

Терапевтическое примѣненіе мускуса в Западной Европѣ относится к позднему средневѣковью; так, в Германіи медикамент этот утвердился только в 15-м вѣкѣ. Особенно широкаго распространенія достигло употребленіе мускуса в 18 и первой половинѣ 19 столѣтія. Ни один врач не мог обойтись без этого продукта, его примѣняли во всѣх серьезных случаях, при самых различных болѣзнях. Но потом вмѣсто мускуса начали утилизировать камфору и препараты послѣдней [2]), мускус стали примѣнять все рѣже и рѣже и теперь употребленіе его в Западной Европѣ отошло в область преданія. Насколько основательно забыт теперь мускус покажет слѣдующій характерный примѣр: в ближайшем от меня городкѣ работают 15 врачей, но по свидѣтельству тамошних аптекарей *ни один* из них за послѣдніе 10—12 лѣт *ни разу* не прописал мускуса! Конечно, этот бойкот отчасти имѣет свое оправданіе в экономических соображеніях: вѣдь у нас мускус страшно дорог, во много раз дороже золота [3]). Такая страшная дороговизна дѣлает его недоступным даже и состоятельным людям.

Посвященные с незапамятных времен утилизировали мускус для оккультных цѣлей. Уже в Лемуріи (III коренная раса) цѣнились шкуры мускусных животных [4]). И маги Атлантиды знали драгоцѣнныя свойства этого „отложенія безсознательнаго огня". Отсюда возникает предположеніе: не из традиціи ли атлантов базируется при-

---

[2]) Камфора примѣнялась арабами уже с VI вѣка, но европейская медицина долгое время пренебрегала ею. Теперь она вошла в моду и находится в числѣ излюбленных лекарств современных врачей-аллопатов, которые largo manu назначают препараты камфоры как внутрь, так и парентерально при самых разнообразных заболѣваніях.

[3]) Рыночная стоимость одного грамма золота 56 пробы в Югославіи составляет 26 динар, тогда как мускус в оптовой продажѣ стоит 85 динар, а по послѣдней аптекарской таксѣ (Апрѣль 1934 г.) при изготовленіи лекарств по рецептам врачей его считают 272 динара грамм! На Востокѣ мускус теперь значительно подешевѣл. Так, в Калькуттѣ можно купить унцію этого медикамента за 50 рупій, т. е. около 300 франц. франков. Такое значительное паденіе цѣны на мускус объясняется тѣм, что его почти совершенно перестали употреблять в Парфюмеріи.

[4]) Озареніе стр. 73.

мѣненіе мускуса древними индусами? Вѣдь извѣстно, что в свое время Сѣверная Индія была колонизирована выходцами из Атлантиды, которые принесли с собою духовное наслѣдіе первоначальной своей родины.

Адепты Священной Гималайской обители, которые являются духовными наслѣдниками Лемурійцев и Атлантов, исчерпывающим образом изучили мускус и охотно примѣняют его в своей Школѣ. Об этом свидѣтельствует Великій Учитель, который дал міру Агни Іогу; Он совѣтует для обычных организмов растительныя лекарства (валеріану, мяту, смолу кедра и нѣкоторыя другія), а *для болѣе знающих* рекомендует „мощную лабораторію сокровенных выдѣленій огня“ [5]), т. е. мускус и мускусоподобныя вещества.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ (По Кальнингу). Мускус представляет из себя продукт выдѣленія сѣмянных желез самца кабарги (Moschus moschiferus L.), называемаго также мускусным бараном. Это — стройное и красивое животное из отряда парнокопытных (Artiodactyla), близкое к оленям, которое живет в горах Центральной Азіи, в Тибетѣ и в Сибири. У самца на нижней поверхности брюха, 10—12 сант. от пупка и около 2—3 сант. перед половыми органами, находится железистая сумка, называемая *мускусным мѣшком*, содержимое котораго представляет оффицинальный мускус. Обыкновенно животныя живут одиночно и только во время спариванія, т. е, осенью собираются небольшими стадами. В это время их стрѣляют или ловят в петлях, вырѣзывают мускусные мѣшки вмѣстѣ с кожею брюха и высушивают на воздухѣ или горячих плитах [6]).

Кромѣ охоты на диких животных, существует также и другой способ добыванія мускуса, — разведеніе кабарги в особых питомниках. Подобные питомники имѣются на Алтаѣ, но количество получаемаго таким путем мускуса незначительно. Кабарга очень прихотлива и разведеніе ея требует особых условій; в частности, она живет на довольно значительных высотах — 10.000 футов и выше. Попытки вырастить или содержать мускусных баранов на высотѣ 6.000 футов и ниже не удаются, животныя вскорѣ погибают, обычно от воспаленія легких. Св. Н. Рерих пробовал *разводить* кабаргу в Гималаях, в долинѣ Кулу (Пэнджаб). К сожалѣнію, попытки его не увѣнчались успѣхом, т. к. мѣсто для питомника было расположено слишком низко — (около 6.000 футов).

---

[5]) Іерархія, § 304.

[6]) И. Кальнинг. — Комментарій к пятому изданію Россійской Фармакопеи, стр. 1240—1241.

ОПИСАНІЕ „Для фармацевтическаго употребленія допускается исключительно китайскій или тибетскій или тонкинскій мускус в мѣшках (Moschus in vesicis), получаемый в небольшом количествѣ из Тонкина, затѣм из китайской провинціи Сешуан. Сухіе мѣшки имѣют яйцеобразную, часто совершенно круглую, нѣсколько сплюснутую форму, длиною приблизительно в 4—5 сант., при ширинѣ от 3—4 сант. и толщинѣ до 2,5 сант. Вѣс такого мѣшка составляет от 15—40 гр., из которых 50—60% состоят из мускуса собственно. Выпуклая нижняя поверхность мѣшка покрыта густыми, тугими, ломкими, прижатыми, сѣро-буроватыми волосами, около центральнаго отверстія мѣшка обыкновенно коротко остриженными. Верхняя поверхность мѣшка, обращенная к тѣлу, плоска и гола, темно-сѣраго цвѣта. Покровы мѣшка состоят из кожи и лежащих под нею нѣскольких (3) слоев оболочек, из которых внутренняя оболочка снабжена железками, выдѣляющими мускус, наполняющій полость мѣшка.

Мускус собственно, отличающійся при жизни животнаго, мягкою, салоподобною консистенціей и краснобурым цвѣтом, представляет собою в сушеном видѣ зернистую массу, т. е. состоящую из кругловатых крупинок или комочков, величиною от булавочной головки до горошины, темнобураго цвѣта. Запах сильный, характерный и стойкій, вкус горьковатый, нѣсколько острый. При черченіи на бумагѣ сухой мускус оставляет бурую, как бы разорванную черту" [7]).

ПРОДАЖНЫЕ СОРТА. (По Кальнингу). Кромѣ вышеописаннаго *Тонкинскаго*, в Китаѣ различают еще два сорта мускуса болѣе низкаго достоинства: *Юн-нан-мускус* из китайской провинціи Юн-нан, который мало отличается от оффицинальнаго товара и *Тампи-мускус*, без покрытой шерстью кожи на нижней выпуклой сторонѣ и по бокам.

Ассамскій или бенгальскій мускус очень похож на тонкинскій, но мѣшки немного больше, шаровидны, с значительным куском окружающей мѣшок кожи.

Сибирскій мускус — Moschus Sibiricus s. Cabardinicus (от названія животнаго „Кабарга"). Мѣшки имѣют грушевидную форму, к одному концу сужены, очень плоски, покрыты длинными, бѣловатыми волосами; запах противный, напоминающій мочу; консистенція мускуса мягкая, но в старых мѣшках почти порошкообразная. Мускус составляет около 15—20% вѣса мѣшка [8]).

Многими авторами кабарга считается исключительно азіатским животным, но Кальнинг упоминает и о *южно американском-мускусѣ*, который мало отличается от тонкинскаго.

---

[7]) Кальнинг. — Комментарій. стр. 1241—1242.
[8]) Кальниг. — Комментарій, стр. 1242.

Непальскій и гималайскій мускус тоже мало разнится от тонкинскаго, но в отличіе от сибирскаго, имѣющаго мягкую, вязкую консистенцію струи, мускус гималайской кабарги всегда имѣет рыхлое, зерновидное вещество. Зерна гималайскаго мускуса обычно не превышают размѣра горошины и даже меньше, но иногда достигают до трех сантиметров в діаметрѣ. Согласно новѣйшим изслѣдованіям (С. Н. Рерих), они образуются от вращательнаго движенія кольцеобразной мышцы, регулирующей движеніе мѣшка. И так как отверстіе это, через которое мускус выдавливается наружу, обычно имѣет около одного сантиметра в діаметрѣ, то большія зерна не могут быть вытолкнуты и остаются в мѣшкѣ надолго, иногда в теченіе всей жизни мускуснаго барана. Эти старыя зерна особенно цѣнятся в восточной медицинѣ. Многіе Іоги дѣлают себѣ из них ожерелье и носят эти коагуляты безсознательной психической энергіи для возбужденія теплоты; с этой же цѣлью шкуры кабарги употребляются в качествѣ подстилки на сѣдлах.

СОСТАВ. Точный состав мускуса фармакологіи еще не извѣстен. Кромѣ ароматическаго вещества, которое принадлежит, вѣроятно, к амидосоединеніям, в нем открыты жиры, холестерин, альбуминаты и соли. Активное начало мускуса аналогично *гормонам*, огненной субстанціи, которая пріобрѣтает все большее и большее значеніе в медицинѣ и біологіи.

Доказано, что пища кабарги имѣет существенное значеніе в выдѣленіи мускуса. Образованіе этого конденсированнаго продукта обуславливается „питаніем корнями, в которых много психической энергіи растительнаго царства". (Іерархія, § 225). Ученики Агни Іоги замѣтили, что кабарга в большом количествѣ ѣст *корень*я растеній, растущих на значительных высотах; коренья эти чрезвычайно активны и, подобно большинству мощных лекарственных трав, произрастают на *тѣх же* высотах, гдѣ водятся и мускусные бараны; особенно охотно употребляют они в пищу *валеріанов*ыя *породы*. Для извлеченія корней, кабарга, как извѣстно, имѣет пару длинных клыков на верхней челюсти. Качество гималайскаго мускуса выше сибирскаго именно из-за богатой мѣстной растительности

Испытаніе и химическія свойства. (По Кальнингу). Для распознаванія мускуса руководствуются, прежде всего, макроскопическими и микроскопическими данными относительно внѣшняго вида. Картина мускуса наблюдаемаго невооруженным глазом, была описана выше. При разсматриваніи тонкаго слоя мускуса под микроскопом при увеличеніи в 500—800 раз в каплѣ терпентиннаго или миндальнаго масла, видны аморфныя, просвѣчивающія бурыя и бѣлыя тѣльца неправильной формы, капельки жира, эпителіальныя клѣтки

и волоски (послѣднiе встрѣчаются рѣдко и должны быть удалены). Прибавленiе капли iоднаго раствора Люголя (Lugol) не должно обнаруживать примѣси крахмала.

Бурыя тѣльца настоящаго мускуса постепенно обезцвѣчиваются в концентрированном растворѣ хлоралгидрата (3 ч. на 1 ч. воды), при чем, по фармакопеѣ, обнаруживается присутствiе тающих с краев, многоугольных пластинок, совершенно растворяющихся или оставляющих обрывки соединительной ткани. В каплѣ воды эти бурыя тѣльца мускуса отчасти растворяются, между тѣм, как в безводном спиртѣ, эфирѣ, хлороформѣ, терпентинном маслѣ они не растворяются [9]).

В виду страшной дороговизны мускуса недобросовѣстные торговцы подмѣшивают к нему самыя разнообразныя вещества; в качествѣ таких подмѣсей Кальнинг перечисляет сушеную кровь, смолу, асфальт, куски свинца, дробь, песок, обугленное мясо, сушеные растительные соки, крахмал, гуано, перепонки мѣшков и т. п. Мускус, к которому подмѣшана сушеная кровь, дает золу красноватаго или желтоватаго цвѣта, вслѣдствiе содержанiя желѣза в крови. По Россiйской Фармакопеѣ зола составляет 8—10%.

„Вода и 30% спирт растворяют от 50—75% по вѣсу мускуса, образуя темно-бурый раствор слабо кислой реакцiи. Водный раствор тонкинскаго мускуса шипит с кислотами и дает с хлорною ртутью только слабую муть, между тѣм как в водном растворѣ сибирскаго мускуса получается осадок. В 90% спиртѣ растворяется только 10% мускуса; безводный спирт, эфир, хлороформ и скипидар растворяют очень немного" [10]).

Покупка мускуса. (По Кальнингу). Нѣкоторыя фармакопеи рекомендуют прiобрѣтенiе мускуса в цѣльных мѣшках, тогда как другiя предпочитают цѣльным мѣшкам их содержимое (Moschus ex vesicis), т. к. мѣшки очень часто ловко фальсифицируются уже самими китайцами и нѣт никакой гарантiи в их доброкачественности. При покупкѣ цѣльных мѣшков Кальнинг рекомендует обратить вниманiе, чтобы они были полные, не вскрытые, без шва. Тощiе, морщинистые мѣшки, содержащiе менѣе 50% мускуса, бракуются. Пустые мѣшки могут служить для парфюмерiи и для этой цѣли хорошо оплачиваются. Дефектные мѣшки (просверленные, лѣпленные мѣстами сургучем или воском, склеенные или сшитые), с крупными морщинками не годятся, равно как слишком упругiе или на ощупь сырые. Для опорожненiя мускуснаго мѣшка срѣзают ножницами голую, плоскую сторону, содержимое высыпают на лист бѣ-

---

[9]) Ibidem. стр. 1243.
[10]) Ibidem, стр. 1242.

лой бумаги, выбирают пинцетом волоски и перепонки и высушивают под стеклянным колпаком рядом с открытым сосудом с крѣпкою сѣрною кислотою или лучше над хлористым кальціем, пока не прекратится уменьшеніе его вѣса. При этом мускус теряет 10—14% своего вѣса, но плохіе сорта могут содержать до 23% воды [11])

Храненіе и отпуск. В старину, когда мускус был предметом каждодневнаго потребленія, это сильно пахучее вещество сохраняли в аптеках в особом ящикѣ вмѣстѣ с принадлежностями для отпуска (ступкою, ложкою, лопаткою, капсулатурами, вѣсами и разновѣсками). Ящик ставили в особое мѣсто, совершенно отдѣльно от прочих фармацевтических средств, равно как и отвѣшиваніе и обработка мускуса не производилась на рецептурном столѣ. (Кальнинг). Но тепер мускус назначается врачами в видѣ рѣдчайшаго исключенія и поэтому аптекари, имѣющіе этот медикамент, хранят его в одном шкафу вмѣстѣ с другими лекарствами и, конечно, не держат отдѣльных принадлежностей для его отпуска. Указанныя старинныя мѣры предосторожности примѣняются теперь развѣ лишь в нѣкоторых восточных аптеках и оккультных школах, расходующих значительныя количества мускуса. Во избѣжаніе порчи и вывѣтриванія, мускус сохраняют в хорошо закупоренной банкѣ, а порошки отпускаются в восковых капсулах. Иногда мускус назначается в микстурах и растирается тогда с небольшим количеством аравійской камеди или сахара, а вода прибавляется постепенно. В качествѣ веществ, ослабляющих или уничтожающих запах мускуса, Кальнинг указывает сѣрнокислыя соли металлов, Sulfur auratum Antimonii (пятисѣрнистая сурьма — stibium sulfuratum aurantiacum), хинин, камфора, Lac sulfuris (сѣрное молоко — sulfur praecipitatum), горчичное масло, secale cornutum (спорынья) и, главным образом, животный уголь.

ПОКАЗАНІЯ И ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА МУСКУСА. Показанія мускуса широки и многообразны: он примѣняется медициной в качествѣ терапевтическаго и профилактическаго средства, его утилизируют в экспериментальной психологіи, магія рекомендует его в качествѣ курительнаго и ароматическаго вещества, фармацевтическая индустрія пользуется им для парфюмерных цѣлей.

Примѣненіе мускуса в медицинѣ и Іогѣ. — Офиціальной медициной мускус примѣнялся главным об-

[11]) Ibidem, стр. 1243.

разом в качествѣ *возбуждающаго* средства, особенно при упадкѣ сердечной дѣятельности (он ускоряет пульс и дыханіе, повышает кровяное давленіе, усиливает потоотдѣленіе), во время тяжелых инфекціонных болѣзней, сопровождающихся значительным упадком сил (тиф, воспаленіе легких и др.), в качествѣ противосудорожнаго средства, при различных спазмах гладкой мускулатуры, коликах, истеріи, столбнякѣ, коклюшѣ, эпилепсіи, астмѣ, хореѣ и мн. других. Но теперь, как мы уже сказали, европейскими врачами мускус больше не назначается, примѣненіе его совершенно забыто. Однако, Агни Іоги считают недопустимым такое пренебрежительное отношеніе к этому драгоцѣнному медикаменту и поэтому Владыка рекомендует своим ученикам снова обратить на него вниманіе врачей, которые желают приблизиться к сотрудничеству. (Агни Іога, § 38).

По ученію Агни Іоги, мускус не является возбудителем (Exzitans) в точном смыслѣ этого слова и не имѣет ничего общаго с наркотиками, разлагающими интеллект. Воздѣйствуя на строй симпатических нервов, эту физическую опору астросома, гормоноподобное вещество мускуса *уравновѣшивает*, гармонизирует дѣятельность всей нервной системы. Вспомним, что симпатическую нервную систему, которая так сильно вибрирует у продвинувшихся Іогов, Тайновѣдѣніе называет Эоловой арфой, ибо она чутко отзывается как на легчайшія дуновенія Инобытія, так и на всѣ космическія пертурбаціи, которыя не регистрируются грубыми воспринимающими аппаратами ординарных людей. Пробужденіе симпатической нервной системы чрезвычайно важно для учеников Оккультизма, ибо вибраціи автономных центров передаются рефлекторным путем к эфирному двойнику и астросому и дают совершенно опредѣленный сверхфизическій эффект. Поэтому, Іоги практикуют сосредоточеніе на нѣкоторых симпатических нервных сплетеніях и эндокриннных железах и

получают этим путем чисто психологическій результат — пробужденіе сверхчувственных сил и способностей (см. классическіе Афоризмы Іога Патанджали, I—35). По своей химической структурѣ и фармакодинамическим свойствам мускус имѣет много общаго с продуктами выдѣленія эндокринных желез (гормонами), которым Агни Іога придает такое огромное значеніе (см., например, Іерархія §§ 222—225—240—257—304).

Итак, мускус воздѣйствует на симпатическую нервную систему, стимулирует, укрѣпляет и тонизирует её и создает таким образом *„равновѣсіе*, которое так нужно при всѣх психических опытах". (Іерархія, § 316). В полном сознаніи изучает Іог явленія сверхчувственнаго міра и постепенно становится господином своей внутренней природы.

Подчеркиваем еще раз, что Ученіе категорически опровергает воззрѣнія современной медицины, которая считает мускус лишь возбудителем нервной системы. Во второй, неопубликованной еще части „Міра Огненнаго" Владыка указывает, что мускус имѣет „уравновѣшивающее значеніе, приводя в движеніе основныя энергіи. Можно жалѣть, когда такія многообразныя мощныя воздѣйствія сводятся лишь к одному проявленію. И чѣм беднѣе будет представленіе, тѣм грубѣе предположеніе; тоже относится ко многим указанным средствам".

На чем же основано это мощное уравновѣшивающее дѣйствіе мускуса? Агни Іога считает мускус отложеніем вещества безсознательной „психической энергіи", — самой мощной, самой проникающей, самой трансмутируемой из всѣх динамических энергій міра, которая является, воистину, универсалной панацеей. Овладѣніе этой энергіей указывается основной и главной задачей огненнаго воина, побѣда открывает перед ним осіянный путь Посвященія и ведет его в свѣтозарные чертоги Горняго Міра.

Агни Іоги называют психическую энергію „фосфором духа“, „огнем“; отсюда мускус, который, как мы знаем, является отложеніем безсознательной психической энергіи, именуется ими „отложеніем безсознательнаго огня“, „безсознательными кристаллами огня“. Конечно, психическая энергія обладает свойствами универсальной панацеи только при сознательном овладѣніи ею или хотя бы при осознаніи ея. Но даже безсознательныя отложенія этой энергіи хранят в себѣ сокровища и поэтому Агни Іоги чрезвычайно высоко цѣнят мускус. [12])

Отсюда вытекает назначеніе этого „огненнаго лекарства“ (М. О. § 350) при больших затратах психической энергіи, когда запасы послѣдней должны быть *быстро* возстановлены. Особенно много огненной энергіи расходуется при посылкѣ ея на дальнія разстоянія. Огненное вещество мускуса, хотя и с трудом, но всё-таки может восполнять этот расход. (М. О, § 237). При усталости Владыка также рекомендует мускус (Сердце, 534), ибо при его разщепленіи освобождается огромное количество безсознательной психической энергіи,— наступает прилив сил, бодрость, жизнерадостность. Не забудем также, что „мускус подымает мышленіе“ (М. О. § 350), будучи, однако, совершенно безвредным в отличіе от возбуждающих средств, которыя в конечном итогѣ ослабляют нервную систему, и не имѣя ничего общаго с наркотиками, разлагающими психическую энергію „Мы даем Наше средство для утвержденія дѣятельности, но рѣшительно против наркотиков, успокоителей

---

[12]) Далеко ли всѣ ученики Оккультизма освоились с Агни Іогической терминологіей. Указываем, поэтому, что безсознательная психическая энергія, коагулятом которой является дѣйствеиное начало мускуса, называется Раджа Іогами „праной“ в широком смыслѣ этого слова, а сознательная психическая энергія — „психической праной“, комплекс дыхательных и психо-спиритуальных упражненій, ведущих к овладѣнію психической энергіей, именуют Раджа Іоги Пранаямой.

и умертвителей интеллекта. Как же разовьется качество мыслей, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Но медицина не скупится на производство живых мертвецов!" (Іерархія, § 186).

Как извѣстно, мускус является отложеніем психической энергіи; поэтому, употребленіе этого продукта избавляет ученика от излишних трат ея при психо-физіологических процессах, содѣйствуя равновѣсію и экономіи психической энергіи в организмѣ. Послѣднее очень важно, ибо „нужно беречь огонь тѣла, чтобы слѣдствіе его было мощно. Наши лекарства направлены на эти огни. Не мускулы, но огненная волна нервов заслуживает вниманія. Нужно возстанавливать и питать её". (Агни Іога, § 371). Поэтому, при переутомленіи и при всѣх заболѣваніях, в основаніи которых лежит перерасход нервной энергіи, Іог старается, прежде всего, возстановить утраченное равновѣсіе; он знает, что „новый запас энергіи должен быть накоплен и спокойно примет (валеріан и мускус)" (А. І. § 241). Пріем мускуса дает быстрый, но скоропреходящій эффект; в этом отношеніи он существенно отличается от валеріаны, жизнедательныя свойства которой проявляются медленнѣе, но продолжаются дольше. Из других продуктов, утилизируемых в Агни Іогической Школѣ при переутомленіи и умственной усталости, Учитель указывает „нѣкоторые виды фосфора, так называемую субстанцію сѣмянной жидкости и употребляющіеся среди сѣверных народов рыбій жир и молодой кумыс". (Сердце, § 534). Всѣ эти продукты будут подробно разобраны нами в дальнѣйшем. Но, напоминаем еще раз, что даже „огненныя лекарства" не помогут тѣм ученикам, которые пренебрегают психической энергіей. Вначалѣ отнюдь не нужны какія-то особыя, сложныя упражненія, но, „полезно помыслить о лучшем во всём происходящем. Даже малые признаки лучшаго среди жизни дают просвѣт. Они же порождают приливы признательности и дру-

желюбія. *Такіе огни равняются пріему мускуса.* Мысль о лучшем рождает нервную устремленность. Слѣдует и нервам дать работу, но только добро укрѣпит нервы". (М. О. § 405).

Агни Іога обращает вниманіе и на мощныя очистительныя свойства мускуса. Вѣдь „нѣкоторыя вещества принадлежат к сердцу природы и благородство их несет очищеніе сердца. Тоже и в розѣ, и в мускусѣ, и в янтарѣ". (Сердце, § 387). В Космосѣ все построено по единому плану и Іоги знают, что существует великое внутреннее соотвѣтствіе как между различными царствами Природы, так и между отдѣльными организмами животнаго, растительнаго и минеральнаго царства. Поэтому, когда Ученіе упоминает о сердцѣ или сердечной энергіи Природы, то нужно искать в каждом организмѣ Природы ту *одическую* живительную субстанцію, которая отвѣчает отложеніям энергіи человѣческаго сердца. § 387 „Сердца" приводит нѣсколько ярких примѣров выдѣленія этой огненной субстанціи. Мускус, деодар или кедр, розы, янтарь, — всѣ они принадлежат к жизнедателям различных царств Природы.

Далѣе, „Іог должен содержать в чистотѣ всепроникающую Сому, для чего он должен употреблять мускус. Под чистотою разумѣется и здоровая крѣпость желез" (Агни Іога, § 172). Что такое Сома? По указанію Учителя, „Сома есть тонкія секреціи желез, которыя могут образовать как бы заградительную сѣть для центров, потому при таком загражденіи трансмутація центров может продолжаться. Но изоляція центров дѣлает трансмутацію центров менѣе опасной. Вѣдь и под снѣгом ростки живут и растут. Даже самые чудесные ростки зрѣют под чистым снѣгом. Так Сома являет загражденіе от пожара". Таким образом, Сома должна находится у Іога в состояніи высокаго равновѣсія и чистоты, ибо в противном случаѣ центры, которые она

защищает, могут легко воспламениться (опасность „огненной смерти“). Конечно, полная чистота организма (Саучам Раджа Іогов) достигается только при сознательном овладѣніи психической энергіей и нравственном очищеніи, но и химическія средства (мускус) занимают в этом процессѣ далеко не послѣднее мѣсто.

Агни Іоги сдѣлали цѣнное наблюденіе, что при пріемѣ мускуса сокращается потребность в пищѣ. (А. І. § 582). Конечно, указаніе это относится к опредѣленным іогическим ступеням. И здѣсь психическія утонченія должны предшествовать всѣм физическим средствам. Подвижник, который вдали от треволненій міра ведет созерцательную жизнь, довольствуется для поддержанія своего физическаго тѣла нѣсколькими стаканами молока и горстью риса. Іогу вполнѣ достаточно и этого малаго количества пищи, ибо власть над психической энергіей дает ему возможность пополнять трату сил непосредственно из неисчерпаемаго океана Праны. Он просто „нагнетает отложенія психической энергіи через вращеніе центров“. (А. І. § 582). Конечно, это возможно лишь при особых условіях, из которых особенное значеніе имѣет жизнь в горном уединеніи, внѣ психически загрязненной атмосферы городов. „Питаніе воздухом чистым гораздо существеннѣе употребленія городского. Но под чистотою нужно понимать особое огненное насыщеніе. Люди на горах могут жить дольше без пищи и не нуждаются во снѣ. Питаніе духа или Агни может давать им насыщеніе не требуя тяжелых пищевых продуктов. Пусть дѣлают наблюденія над питаніем Праною на высотах“. (М. Ог. § 404, см. также А. І. §§ 181—501). Потребность в пищевой Пранѣ сведена у ога на минимум — и даже мускус, не обладая значительной калорической цѣнностью, все таки до извѣстной степени возстанавливает и поддерживает теплоту организма подвижника и тѣм самым замѣняет отчасти пищу. Конечно, это свойство мускуса имѣет второсте-

пенное значеніе и он употребляется Іогами не в качествѣ пищевого вещества, а главным образом в качествѣ уравновѣшивающаго и тонизирующаго средства.

Вдумчивые читатели Агни Іоги, вѣроятно, не раз задавались вопросом о том, каким образом помогает мускус при хроническом искривленіи позвоночника? (А. I. § 413). Конечно, мускус не может излѣчить деформацію позвоночнаго столба и терапевтическій эффект в данном случаѣ основан на возстановленіи правильной циркуляціи нервной энергіи. Знаем — страшным несчастьем для Іога является искривленіе позвоночнаго столба, ибо прямое положеніе его — необходимое условіе при всѣх Іогических дыхательных и психо-спиритуальных упражненіях. Вѣдь центральный канал спинного мозга, залегающаго в серединѣ позвоночнаго столба, является физическим субстратом Сусумны и только при несогнутом положеніи позвоночника правильно циркулируют токи по этому каналу, — огненному пути богини Кундалини, пути к блаженству и освобожденію. Поэтому, так важно найти средство, чтобы хотя отчасти устранить это зло — и вот Агни Іога указывает мускус, который, „утверждает теченіе нервнаго вещества", (Сердце, § 540), „восполняет нарушенное теченіе огня" (А. I. § 413).

Как мы уже сказали, мускус не имѣет ничего общаго с наркотиками, разрушающими интеллект, но тѣм не менѣе, по наблюденіям учеников Агни Іоги, он является в достаточной дозѣ сильным болеутоляющим средством; для этой цѣли рекомендуется запивать мускус чашечкой чернаго кофе.

Профилактическія свойства мускуса теперь совершенно забыты, но в старину его любили примѣнять для предохраненія от заразных болѣзней, напр., во время эпидеміи чумы, в случаях менингита и нѣкоторых других инфекціонных заболѣваніях. И Учитель рекомендует мускус и горячее молоко с содою в качествѣ хорошаго предохранителя „при особых формах легочной чумы" (М. О. § 35). К сожалѣнію, эти предохранительныя свойства мускуса огульно отри-

цаются современными врачами, воспитанными на ученіи об асептикѣ и антисептикѣ; вѣдь наша академическая наука, только что вылупившаяся из яйца точнаго знанія, любит пѣтушиться своими достиженіями и считает хорошим тоном игнорировать научныя накопленія предков. Как извѣстно, современная медицина во всеоружіи химіи, техники и біологіи объявила безпощадную войну микробам, но, увы, ежедневно терпит в этой войнѣ самыя позорныя пораженія. И, конечно, это печальное положеніе вещей будет продолжаться до тѣх пор, пока медицина не признает Огонь во всѣх многообразных его проявленіях лучшим дезинфецирующим средством.

По ученію Агни Іоги, живой огонь во всѣх видах является „лучшим противозаразным средством" (Сердце, § 255). „Живой огонь есть лучшій очиститель" (Сердце, § 104). Одним из высших проявленій этой стихіи будет огонь сердца, который считается Іогами наилучшим очистителем и охранителем. Поэтому Учитель указывает, что вмѣсто разных сомнительных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше имѣть не только огонь очага, но и раздуть огонь сердца. Можно убѣдиться, насколько огни сердца борятся с тяжелыми заболѣваніями. Так, наши современные врачи должны рано или поздно обратить вниманіе на всѣ состоянія огней. Лая на истины, давно извѣстныя, не подвинутся врачи к панацеѣ. (Сердце, § 255). „Чистое мышленіе лучшая дезинфекція. Наконец, нужно принять мышленіе, как химическую реакцію". (Сердце, § 283). „Огненная самодезинфекція лучшая профилактика... Но пока люди усвоят значеніе Агни, приходится прибѣгать к растительным и минеральным воздѣйствіям". (Сердце, § 438·. Среди этих воздѣйствій особое мѣсто занимает мускус, который является отложеніем безсознательнаго огня. Огненная сущность мускуса и обуславливает его драгоцѣнныя предохранительныя свойства. Но, конечно, для профилактических цѣлей медикамент этот нужен только тѣм лицам, которыя не достигли еще пробужденія своей внутренней природы. Іоги не нуждаются ни в мускусѣ ни в других химических средствах для защиты от заразных болѣзней. Это — физіологическій факт. Вокруг Іога постепенно создается мощное огненное поле, которое западные оккультисты называют магнетическим яйцом; вибраціи его настолько часты и сильны, что оно абсолютно непроницаемо для всѣх внѣшних вредностей и возбудители болѣзней инфекціонных (микробы) и нѣкоторых психических заболѣваній (астральные паразиты), попадая в это поле, сгорают и не могут причинить Іогу никакого вреда. „Люди из каждой поры кожи могут вызвать огненные лучи, которые поражают всѣх вредителей. Человѣк, покрытый броней защитной, не может получить никакое зараженное явленіе.

Можно усилить это напряженіе единеніем с Іерархіей. Так сердце становится как солнце, испепеляющее всѣ микробы". (М. О. § 17).

Ученик, очистившій мышленіе и сердце, развившій и дисциплинировавшій психическую энергію, созд..ет вокруг себя это огненное магнетическое поле и ему не страшна никакая инфекція, никакая психическая зараза. Но у лиц, аура здоровья которых недостаточно сильна, мускус повышает напряженіе магнетическаго поля, ибо он „возбуждает токи энергіи", (Сердце, § 465), усиливает „теченіе нервнаго вещества", (Сердце, § 540). т. е. магнетизма. Слѣдовательно, мускус окажет хорошія услуги там, гдѣ огни сердца недостаточно активны, — старинныя профилактическія показанія мускуса основаны на точном знаніи и современная медицина, пренебрегая охранительными свойствами этого медикамента, отрѣзает иногда лучшія возможности.

Учитель хвалит врачей, которые в началѣ каждой болѣзни дают сильное тоническое средство. „Поздно гнаться за болѣзнью", говорит Он, „когда уже обезсилѣло сердце. Усмотрѣть зарожденіе болѣзни и влить новыя силы для борьбы с нею есть задача врача, поэтому Мы, прежде всего, обращаем вниманіе Ваше на *мускус*" (С. § 123).

Перейдем теперь к показаніям мускуса в экспериментальной психологіи, магіи и парфюмеріи.

Экспериментальная психологія утилизирует мускус в тѣх случаях, когда нужно усилить циркуляцію нервнаго флюида. Особенно наглядны в этом отношеніи опыты регистраціи магнетических излученій и ауры при помощи свѣточувствительных пластинок. Общества психических изслѣдованій имѣют много подобных клише, цѣнных и поучительных, неоспоримо доказывающих существованіе психической энергіи. Но экспериментаторов всегда поражал странный факт, что одни опыты чрезвычайно удачны, а другіе — при той же постановкѣ опыта — не дают никаких результатов. Учитель указывает причины этих неудач, указывает и условія, способствующія напряженію ауры. В числѣ механических пріемов Он особенно рекомендует мускус— „полезно перед снятіем принять мускус, возбуждающій токи энергіи". (Сердце, § 465)[18]).

[18]) Недостаток мѣста не позволяет нам подробно остановиться

Магія пользуется ароматами в качествѣ возбудителей нервной системы. При подготовкѣ к планетным операціям, маг опрыскивает свою одежду соотвѣтствующими духами и распыляет их в воздухѣ комнаты; как правило, во время каждой операціи различныя пахучія вещества сжигаются магом на углях жаровни, т. к. многіе ароматы освобождаются только при сгораніи, да и кромѣ того, горящіе угли усиливают мощь операціи, привлекая пространственный огонь. Магія относит мускус к планетѣ Венерѣ и считает, что он дѣйствует на анимическіе центры (любовь)[14]. Конечно, куренія, утилизируемыя бѣлой и черной Магіей, различны. Так, при черно-магических операціях никогда не употребляется ладан, потому что им напитываются только предметы с доброй аурой, тогда как дурныя излученія не воспринимают эманацій этого растенія. (Сердце, § 153). Благовонія употребляются магіей с двоякой цѣлью: во 1-х, они настраивают соотвѣтствующим образом организм самого оператора, активируя дѣятельность опредѣленных анимических центров и во 2-х привлекают извѣстныя астральныя вліянія; кромѣ того, многіе магическія куренія „имѣют свойство усиливать жизненность Тонкаго міра“ (Сердце, § 153).

Примѣненіе мускуса в **Парфюмеріи** восходит к глубокой древности. Повидимому, ароматическія свой-

---

на этих условіях и мы отсылаем интересующихся к § 465 „Сердца“. Укажем лишь вкратцѣ, что для полученія хороших снимков особенно важно *качество* участников и свидѣтелей. Далѣе, нельзя ожидать немедленнаго результата даже при хороших качествах одного участника. Необходимо настроить лютню прежде созвучій. Затѣм, приступая к опытам, нужно провести хотя бы один день без малѣйшаго раздраженія. Империл выѣдает самые значительные рефлексы энергіи. Рекомендуется торжественность, если она доступна. Из чисто механических пріемов полезно имѣть черный бархатный экран; устранить случайных любопытных и очистить атмосферу помѣщенія маслом эвкалипта. (Сердце, § 465).

[14]) Замѣтим, однако, что Владыка М. — высшій авторитет по вопросам Тайновѣдѣнія — в качествѣ планетнаго соотвѣтствія мускуса указывает не Венеру, а Солнце. Это же соотвѣтствіе дают и многіе древнѣйшіе эзотерическіе источники.

ства этого продукта начали утилизироваться древними народами значительно раньше, чѣм его цѣлебныя свойства. Мускус обладает очень сильным специфическим запахом и замѣнить его другим продуктом для парфюмерных цѣлей трудно. Но и здѣсь, в виду его высокой цѣны, потребленіе мускуса на Востокѣ в настоящее время сильно сократилось, а в Западной Европѣ постепенно отходит в область преданія [15]).

Знаем, что *магически* мускус соотвѣтствует планетѣ Венерѣ; вот почему духи, в состав которых входит мускус, так охотно употреблялись лицами обоего

---

[15]) Читатели, спеціально интересующіеся сущностью и значеніем ароматов, найдут цѣнныя свѣдѣнія по этому вопросу в статьѣ Dr. med. Л. Зальцера „Odorigen and Jiva", вошедшей в книгу „Пять лѣт Теософіи".

„Что эти ароматическія вещества ни в коем случаѣ не являются инертными тѣлами (не активными), но наоборот, можно заключить из их летучести ибо, как извѣстно из физики, летучесть является результатом атомической активности.

Прєво описывает два феномена, наблюдаемые при опытах с ароматическими веществами. Во-первых, если положить их на воду, они начинают двигаться; во-вторых, тонкій слой воды покрывающій совершенно чистую пластинку стекла, сокращается, когда такое вещество, как камфора, положено на стекло. Далѣе, Лижоа доказал, что частицы ароматическаго вещества, положеннаго на воду, подвергаются быстрому дробленію, а движеніе камфоры или бензойной кислоты не только пріостанавливается, но даже совершенно прекращается, если какое-либо ароматическое вещество приходит в соприкасаніе с водою, в которой они двигаются.

Наблюдая таким образом, как аром тическія вещества, приходя в контакт с жидкостями, получают особое движеніе и одновременно сообщают движеніе жидкости, мы можем заключить на основаніи этого, что специфическая формативная способность протоплазмы зависит не от самой протоплазмы, ибо она всюду одинакова, но от этих специфических ароматических веществ"...

Изслѣдованіе Д-ра Зальцера было написано около 50 лѣт тому назад и, по полученным нами свѣдѣніям, в свое время Владыка М. указал его Е. П. Блаватской для помѣщенія в издававшемся послѣдней журналѣ. Горячо рекомендуем нашим читателям ознакомиться с этим изслѣдованіем, ибо оно составлено на основаніи эзотерических источников и содержит много цѣнных свѣдѣній, наблюденій и выводов, которые до сих пор ускользают от оффиціальной фармакологіи, идущей ощупью, путем „опытов в слѣпую и случайных открытій". К сожалѣнію, русскій перевод статьи Dr Л. Зальцера до сих пор не опубликован: поэтому, мы дадим его в пятой или шестой книгѣ „Оккультизма и Іоги".

пола при желаніи понравиться, для возбужденія любви. Но, конечно, было бы грубой ошибкой причислить мускус к категоріи опредѣленно афродизіатических средств. Правда, мощное уравновѣшивающее дѣйствіе этого продукта возстанавливает всѣ нормальныя функціи организма, в том числѣ и половую, но, тѣм не менѣе, половым возбудителем считать его нельзя, вопрос этот будит подробно разобран в IV книгѣ „Оккультизма и Іоги". Интересно, что по мнѣнію Кальнинга, мускус служит для приманки самки во время спариванія [16]).

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНІЯ И ДОЗИРОВКА МУСКУСА. Наши читатели уже знают, что мускус был одним из излюбленных средств старинных врачей, которые охотно назначали его в качествѣ возбуждающаго и противосудорожнаго средства в дозах 0,1—0,5 gr. чистаго мускуса или 20—60 капель мускусной настойки нѣсколько раз в день. Рекомендовалось также нюхать мускус при обмороках для возбужденія центральной нервной системы (возбужденіе коры головного мозга). Но постепенно мускус был вытѣснен препаратами камфоры и современными врачами совершенно не употребляется.

Агни Іога снова указывает міру этот драгоцѣнный продукт, разрушает вѣками державшееся ошибочное воззрѣніе на мускус, как исключительно возбуждающее средство и на основаніи огромнаго числа наблюденій устанавливает истинное его значеніе и показанія с оккультной точки зрѣнія.

Мускус употребляется главным образом per se (в

---

[16]) И по наблюденіям Гималайских учеников Агни Іоги. самки кібарги находят самцов в сезон спариванія по запаху отложеній, оставляемых ими на кустах и скалах. Н: слѣдует, однако, забывать указанія Владыки. что „там, гдѣ явленіе инстинкта напрягается у животных, там у людей может сознательно напрягаться дѣйствіе тонких центров и именно мускус имѣет это качество. Потому для умственнаго труда мускус особенно полезен".

порошкѣ) или в видѣ мускусной настойки; иногда он назначается в пилюлях, напримѣр, в соединеніи с вытяжкой валеріаны, в микстурах и т. д.

Дозировка мускуса для оккультных цѣлей глубоко индивидуальна и чрезвычайно варьируется; каждый должен сам найти нужную ему дозу. Нѣкоторые Агни Іоги довольствуются кусочком *чистаго мускуса* величиною в хлѣбное зерно один раз в ден, но другіе принимают 1—2 таких зернышка нѣсколько раз в день, до 5—6 зерен pro die. Чистый мускус рекомендуется принимать в порошкѣ, смѣшивая его с равным количеством очищенной соды (natrium bicarbonicum) и запивая валеріановым чаем. Лучше натощак, за $^1/_2$—1 ч. до ѣды. Как извѣстно, нѣт надобности ежедневно принимать мускус, подобно валеріанѣ; обычно этот медикамент назначается только при большом перерасходѣ нервных сил или в нѣкоторых других спеціальных случаях. Но иногда мускус слѣдует регулярно принимать цѣлыми періодами. Мы знаем одного великаго духовнаго вождя, ведущаго чрезвычайно отвѣтственную и напряженную работу, который принимает мускус уже много лѣт подряд с небольшими промежутками, и ежедневная доза его равняется пяти кусочкам чистаго мускуса величиною в хлѣбное зерно. Другой извѣстный нам Іог вот уже много лѣт подряд регулярно утилизирует мускус, — рѣдкій день проходит, чтобы он не принял большую дозу этого медикамента, именно туго набитую пятигранную облатку, иногда дважды в день.

Этот Іог отмѣчает на личном опытѣ, что даже чрезвычайно большія, повторныя дозы мускуса никаких плохих послѣдствій не давали. Продолжительное принятіе мускуса было оцѣнено еще древним Китаем, много тысячелѣтій тому назад. (М. О. § 315).

МУСКУСНАЯ НАСТОЙКА (Tinctura Moschi) приготовляется по указаніям Россійской Фармакопеи слѣ-

дующим образом: 1 гр. мускуса растирается с 25 гр. дестиллированной воды и к смѣси прибавляется 25 гр. 70% спирта (spiritus vini rectificatus). Затѣм, жидкость настаивается в продолженіи 5 суток при 15—20° C и частом взбалтываніи и фильтруется сквозь бумагу [17]). Мускусная настойка прозрачна, бураго цвѣта, сильнаго мускуснаго запаха и вкуса. С водою смѣшивается во всѣх пропорціях, не образуя мути. Гомеопаты приготовляют мускусную настойку нѣсколько иначе: 1 грамм мускуса растворяют в 60 гр. 30% спирта, настаивают в продолженіи 2—3 недѣль и фильтрируют сквозь бумагу. Не думаем, что] гомеопатическій способ приготовленія мускусной настойки имѣет преимущество над оффиціальным; мы предпочитаем послѣдній, рекомендуя, однако, настаивать мускус болѣе продолжительное время, не менѣе 2-х недѣль. Подобно чистому мускусу, дозировка мускусной настойки очень индивидуальна: нѣкоторым бывает достаточно 10 капель один раз в день, другим же, особенно при большой затратѣ нервной энергіи, необходимо 30—50 капель нѣсколько раз в день. Мускусную настойку слѣдует принимать натощак, за $^1/_2$—1 ч. до ѣды в столовой ложкѣ воды или валеріановаго чая. Слѣдует имѣть в виду, что большія дозы мускуса вызывают цѣлый ряд нежелательных явленій, в родѣ головокруженія, головной боли, дрожанія, сонливости.

* * *

В дни обѣдненія планеты экономическія соображенія играют весьма значительную роль. Мускус страшно

---

[17]) Как извѣстно, мускус не растворяется цѣликом в разбавленном спиртѣ. Остаток из 1 гр. мускуса, полученный послѣ фильтрованія настойки, смѣшивают с 10 гр. 4°% спирта и одной каплей ѣдкаго амміака и нагрѣвают до 50—60° C. Эту жидкость послѣ охлажденія фильтруют и получают эссенцію, которую аптекари примѣняют для парфюмерных цѣлей; оккультисты могут утилизировать её в качествѣ ароматическаго вещества.

дорог, да и „недостаточно для всѣх драгоцѣннаго вещества" (Сердце, § 123). Поэтому, естественно возникает вопрос: можно ли замѣнить его другими медикаментами?

В оффиціальной медицинѣ это возможно. В качествѣ противосудорожных средств мы знаем цѣлый ряд болѣе вѣрных и сильных лекарств; при ослабленіи сердечной дѣятельности мы с успѣхом пользуемся препаратами камфоры, строфанта, наперстянки и другими сердечными средствами; общій тонизирующій и стимулирующій эффект достигается нами препаратами эндокринных желез (гл. обр. яичек) и многими медикаментами минеральнаго и растительнаго происхожденія. Таким образом, в повседневной *практикѣ врача* мускус *можно* замѣнить другими медикаментами.

Но Іога имѣет дѣло с болѣе утонченными и болѣе чувствительными организмами, на которые многія заслуженныя лекарства оффиціальной медицины могут оказать самое губительное дѣйствіе. Поэтому, в Іогической терапевтикѣ далеко не всегда можно замѣнить мускус другими медикаментами, а в оккультной тренировкѣ ученика этот конденсированный продукт вообще не имѣет себѣ равных. Предупреждаем, однако, что если неофит жадно набросится на мускус и ежедневно будет поглощать большія количества этого драгоцѣннаго медикамента, то все-таки не достигнет ничего высшаго, ибо он имѣет значеніе лишь в качествѣ вспомогательнаго средства.

Мускус могут утилизировать *всѣ* ученики Агни Іоги, — в указанных дозах он совершенно безвреден и незамѣним для поддержанія равновѣсія. Но мы настоятельно напоминаем нашим читателям, что это огненное лекарство лишь подвинутыми учениками может быть использовано полностью. Вѣдь „самая главная мощь мускуса" указывает Владыка, „в той лабораторіи Огия, которая напрягает силы центров, насыщая болѣе

слабые органы огнем. Нужно понять, что болѣе тонкій организм примет насыщеніе огнем, но тѣ, подверженные земному притяженію, могут имѣть возвратное дѣйствіе. Могут быт явленія временнаго нездоровья, но когда мускус при таких явленіях принимается регулярно, то можно устранить эти странныя явленія. Огненное свойство мускуса есть самая великая мощь его. Нужно понять, что воздѣйствіе мускуса в огненном организмѣ усиливается огненными центрами. Нужно тонко проникать в мощь огня центров, потому трансмутація центров, которая так мощно напрягает психическую энергію, усиливает каждое воздѣйствіе огненных веществ. Потому, говоря о мускусѣ, мы можем замѣтить то внутреннее дѣйствіе, которое напрягает каждую субстанцію огня. Так *тонкое пониманіе дает тонкое примѣненіе*. Это и есть самая главная задача для осуществленія огненной трансмутаціи. Всѣ устремленія должны объединить внутреннее с внѣшним, но полагаться лишь на внѣшнее дѣйствіе даст лишь частичное приложеніе".

Ученики, только что вступившіе на путь Агни Іоги, в большинствѣ случаев могут обойтись и без мускуса. Но они должны ревностно проходить подготовительныя ступени Пути, внося в жизнь ученіе Живой Этики и всѣм сердцем, всѣм помышленіем своим стремиться к овладѣнію психической энергіей. Только при пробужденіи и трансмутаціи огненных центров мускус необходим в оккультном развитіи ученика, а в ожиданіи этого благословеннаго состоянія, наступающаго лишь в результатѣ упорной и интенсивной внутренней работы, начинающіе могут довольствоваться фармакодинамическими рессурсами растительнаго царства.

Dr. med. **Александр Асѣев.**

Рготина
1934.

Оккультное движеніе в Совѣтской Россіи.

„В Новую Россію Моя первая вѣсть!“, восклицает Учитель. В Совѣтской Россіи оккультизм находится под запретом, но близко время, когда широко откроются границы нашей Родины, мощным потоком хлынет туда Сокровенное Знаніе и ученики Владыки „понесут слово Его простое о том, что принадлежит Великому Народу“.

Мы, русскіе зарубежные оккультисты, работаем для будущаго, живем для Россіи. Поэтому, мы должны знать, в каком положеніи находятся там ищущіе, братья наши в духѣ и Истинѣ, кому предназначена первая вѣсть Верховнаго Патрона русскаго оккультизма.

Наши свѣдѣнія об оккультизмѣ в Совѣтской Россіи крайне скудны и отрывочны, но всё-таки общая картина уже начинает выясняться; теперь мы можем отмѣтить два основных этапа, через которые прошло там оккультное движеніе; рѣзкой границей между ними лежит 1929 год.

Знаем, — ни октябрьскій переворот, ни страшные годы военнаго коммунизма не убили русское оккультное движеніе. Первое двѣнадцатилѣтіе послѣ Революціи в Россіи существовало довольно много мистических и оккультных кружков; оффиціально кружки эти, конечно, не были зарегистрированы, но активно работали и фактически не преслѣдовались, хотя прекрасно освѣдомленное Г. П. У. не могло не знать о их существованіи. Из старых оккультных организацій довольно активно работали теософы, хотя послѣ революціи они лишились большинства опытных своих руководителей, — вѣдь Совѣт Россійскаго Теософическаго Общества почти цѣликом ушел в эмиграцію; теософы регулярно устраивали собранія, на которыя приглашали и гостей, имѣли солидныя библіотеки книг по Тайновѣдѣнію, безбояз-

ненно переписывались между собою, (в Совѣтской Россіи переписка, конечно, перлюстрируется). Собирались почти открыто и антропософы. Работали также розенкрейцеры и нѣкоторыя масонскія организаціи, хотя и были гораздо болѣе законспирированы; возникли и новыя оккультныя содружества, преимущественно орденскаго типа, в родѣ „Братства Свѣтлаго Города", подробныя свѣдѣнія о котором опубликованы в русской зарубежной періодической печати М. М. Артемьевым.

Так продолжалось двѣнадцать лѣт. Правда, и в теченіе этого періода большевики уничтожали отдѣльные кружки и безпощадно расправлялись с их членами, но подобные случаи не были общим правилом, а только сравнительно рѣдким исключеніем. Так поступали большевики с тѣми кружками, членов которых считали своими „классовыми врагами" и видѣли в их дѣятельности политическую окраску, — как извѣстно, в Совѣтской Россіи разрѣшена только одна политическая партія — коммунистическая, всѣ остальныя считаются враждебными существующему строю и уничтожаются. Во всяком случаѣ, до 1929 года массовых преслѣдованій не было.

Но вот наступил 1929 год. В этом году, совпавшим с началом пятилѣтки, начались преслѣдованія интеллигенціи и отношеніе большевиков к оккультно-мистическим содружествам рѣзко измѣнилось. Всѣ обнаруженныя организаціи были закрыты, библіотеки и архивы конфискованы, члены подверглись суровым преслѣдованіям, многіе были даже сосланы в Соловки. В этом году временно прекратило свою дѣятельность „Братство Свѣтлаго Города", были разгромлены и „Сѣверо-Кавказскіе Соединенные Штаты", подробный разсказ о которых читатели найдут в печатаемом ниже очеркѣ М. М. Артемьева. Нѣсколько раньше было разгромлено и русское Братство Креста и Розы, причем многіе братья были сосланы в Соловки, в том числѣ

и духовный вождь Братства — Григорій Оттонович Мебес[1]).

Итак, в 1929 году духовному движенію в Совѣтской Россіи был нанесен сокрушительный удар. Многія организаціи совершенно прекратили свое существованіе, другія ушли в подполье и строго законспирировали свою дѣятельность. В 1929 году Сокровенное Знаніе ушло в глубину, с этого года члены оккультных организацій прекратили всякую внѣшнюю оккультную работу. Для рядовых обывателей Оккультизма в Совѣтской Россіи больше не существует; поверхностные наблюдатели могуту видѣть развѣ только наиболѣе грубые аспекты Великой Науки, граничащіе с профанаціей послѣдней, — спиритизм и гипнотизм, которые очень распространены в больших городах Совѣтской Россіи; так, по сообщенію „Вечерней Москвы", „в Москвѣ наблюдается сильное увлеченіе спиритизмом и, несмотря на запрет, в одном из рабочих клубов производятся публичные сеансы массоваго гипноза[2]).

---

[1]) Тернист русскій путь Братьев Креста и Розы. Невольно приходят на память слова из дневника одного неизвѣстнаго нѣмца-розенкрейцера, сотрудника Новиковскаго кружка. „В Апокалипсисѣ есть мѣсто: я хочу придти к тебѣ, но дух страны противодѣйствует мнѣ. Так теперь противодѣйствует дьявол всѣм розенкрейцерам в Россіи, чтобы в царствѣ тьмы удержать тьму". Дневник этот, написанный на нѣмецком языкѣ около 150 лѣт тому назад, найден был академиком Пекарским в бумагах И. П. Елагина, — перваго *русскаго* „провинціальнаго мастера всея Россіи". (См. „Дополненіе к исторіи масонства в Рос іи XVIII столѣтія" Академика П. Пекарскаго. С. П. Б. 1869).

Правда, ни Екатерининскій разгром, ни указ императора Александра I о закрытіи всѣх масонских лож не могли уничтожить розенкрейцерства в Россіи; Братство ушло в подполье и твердо продолжало свою работу вплоть до нашего времени. Но теперь большевики нанесли ему сокрушительный удар, от котораго оно едва ли оправится. Конечно, такой мощный оккультный эгрегор не может исчезнуть безслѣдно; без сомнѣнія, он лишь временно прекратит свое существованіе на физическом планѣ и послѣ самоочищенія и обновленія породит новое оккультное содружество.

[2]) Замѣтка эта воспроизведена „Возрожденіем". от 4-I-1931.

* * *

Издаются ли в Совѣтской Россіи книги по Сокровенному Знанію, существуют ли там оккультныя библіотеки? Да, оккультныя книги издаются, но... исключительно в рукописном видѣ, оккультныя библіотеки существуют, но только подпольныя, тайныя. Остановимся на этом вопросѣ подробнѣе, насколько это позволяют нам ограниченные размѣры журнальной статьи.

Первые четыре года послѣ захвата власти большевиками, печатаніе книг оккультнаго и мистическаго содержанія de jure запрещено не было, но фактически изданіе их оказалось невозможным. Как мы знаем из статьи В. Ходасевича, большевики ввели прямую цензуру только в концѣ 1921 года, но сдѣлали невозможным выход неугодных им книг другим путем. — Націонализировав типографіи и взяв на учет бумажные запасы, совѣтское правительство присвоило себѣ право распоряжаться всѣми типографскими средствами. Для изданія книги, журнала, газеты требовалось получить особый наряд на типографію и бумагу. Без наряда ни одна типографія не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумаги. И вот, прикрываясь бумажным и топливным голодом, большевики прекратили выдачу нарядов неугодным изданіям, мотивируя их закрытіе не цензурными, а экономическими причинами. Таким образом, всѣ антибольшевицкія газеты, а затѣм и журналы, а затѣм и просто частныя издательства были постепенно уничтожены [3]).

Если в теченіе первых четырех лѣт послѣ октябрьскаго переворота и было издано нѣсколько оккультных книг, то это могло произойти лишь нелегально, в качествѣ так называемых „безнарядных книг". По свидѣтельству В. Ходасевича, при извѣстных связях можно было иногда добывать бумагу без всякаго наряда и без наряда же печатать книги в типографіях. Такія книги появлялись на рынкѣ, но на них имѣлись самыя фантастическія обозначенія мѣста изданія: Амстердам, Антверпен, Филадельфія и т. п. Типографія, разумѣется не была обозначена никогда [4]).

И так, в концѣ 1921 года в Совѣтской Россіи была введена цензура, а в 1922 году был издан декрет, запрещающій печатаніе мистической литературы. Декрет этот до сих пор не отмѣнен и со времени его опубликованія вплоть до наших дней в Совѣтской Россіи открыто не издано ни одной книги по Сокровенному Знанію, кромѣ идеологически совершенно безобидных книжек по экспериментальной психологіи, в родѣ „Самовнушенія" Эмиля Куэ, брошюры

---

[3]) „Возрожденіе", № 2718.

[4]) „Возрожденіе", № 2718.

Крафта Эбинга о гипнотизмѣ и т. п. Но все-таки, оккультныя изданія в Совѣтской Россіи существуют, правда, в весьма своеобразной и оригинальной формѣ.

Они существуют в формѣ *подпольной рукописной* литературы, интересныя свѣдѣнія о которой мы находим в статьѣ М. М. Артемьева, напечатанной в „Возрожденіи" от 15 и 16 февраля 1931 года. К сожалѣнію, автор не останавливается спеціально на оккультной литературѣ и о ней мы можем судить только по аналогіи. „Несмотря на трудность и дороговизну „изданія", говорит автор, „подпольная рукописная литература распространена повсемѣстно, невѣдомыми путями проникая, как молва, из города в город, появляясь часто во многих мѣстах почти одновременно. Ни один автор никогда не знает, гдѣ и в скольких экземплярах выходит его рукопись, выпущенная первоначально в карликовом, ундервудовском тиражѣ 5—10 экземпляров. Попадает такая рукопись в чьи-либо руки довѣрительно на самое короткое время, часто на одну ночь и жалко не подѣлиться ею с друзьями и близкими. Находится вѣрная машинистка, переписывающая рукопись, и новое „изданіе" налицо. Так в нѣдрах совѣтских канцелярій безвѣстными „совѣтскими барышнями", преодолѣвающими добротою или энтузіазмом свою усталость, создается в безчисленных „списках" свободная литература невѣдомых авторов. Не даром машинописныя бюро в совѣтских учрежденіях подвергаются время от времени налетам т. н. „легкой кавалеріи комсомола" в поисках обнаружить контр-революцію, а для канцелярских и домоуправленческих шпіонов имѣется особая инструкція, обязывающая зорко слѣдить за работой машинистки. Иногда попадается в руки рукопись, „изданная" на стеклографѣ или каким либо другим примитивным множительным аппаратом. Но это явленіе рѣдкое. На это отваживается отчаянная молодежь какой либо группировки в цѣлях прямой пропаганды своих идей. Но опыты э и кончаются трагически, ибо обычно за обнаруженіе такой „типографіи" слѣдует безпощадный разстрѣл".

По свидѣтельству М. М. Артемьева, внѣшній вид рукописных изданій очень примитивен, как в редакціонном, так и в техническом отношеніи. Обычно, они отражают в себѣ экономію бумаги и времени, поэтому небрежны и неприглядны. Но все-таки, попадаются „изданія", „выпущенныя в свѣт" с большою любовью, старательно и со вкусом, эстетических с соблюденіем ~~этических~~ сторон издательскаго дѣла. „Такія рукописи написаны на хорошей бумагѣ, с ровными полями, с удобными интервалами между строк, тщательно прошнурованы и снабжены обложкой из плотной и цвѣтной альбомной бумаги. В общем наблюдается тѣм лучшее изданіе, чѣм оно больше по количеству страниц и чѣм оно дороже по затраченному труду. Попадаются иногда даже „любительскія" изданія с явной претензіей на художественность, та-

ковы нѣкоторые сборники стихов и рукописные группировочные журналы, снабженные заставками и концовками, старательно повторенными художником на каждом экземплярѣ всего изданія". М. М. Артемьеву извѣстна работа по религіозной философіи, содержащая болѣе 500 страниц большого формата стараго писчаго листа. „изданная на папиросной бумагѣ в двух изданіях — и Москвѣ и Петербургѣ по 11 экземпляров в каждом изданіи с большим количеством рисунков, схем и діаграмм в текстѣ, аккуратно вклеенных на отдѣльных кусочках бумаги среди текста чьей то заботливой женской рукою. Столь же аккуратно и терпѣливо воспроизведены и рисунки пером для всѣх, повидимому, 22 экз. изданія. Московское изданіе вышло в переплетах от старых „гросбухов" какого-то дореволюціоннаго банка, а Петербургское — в плотных обложках".

Большой успѣх имѣют многочисленныя стихотворенія неизвѣстных поэтов, которые не могут помѣстить свои произведенія в совѣтской прессѣ в силу их идеалистическаго или религіозно-мистическаго настроенія. Для поэзіи и вообще всей подпольной литературы очень характерны „апокалиптическія настроенія, которыя выражаются не только в чаяніях конца міра и преображенія, не только в стремленіи покаяться, пока не поздно, но и в космическом ощущеніи дѣйствительности... В одном „архивѣ", на Кавказѣ, уцѣлѣвшем от послѣдняго разгрома, имѣется замѣчательная и весьма своеобразная „коллекція" стихов и других произведеній, посвященных Архангелу Михаилу, в которой собрано все, что дало творческое сознаніе об Архистратигѣ, как во время революціи, так и до нея. В этой интересной коллекціи, содержащей, между прочим, и нѣсколько замѣчательных икон и гравюр чрезвычайно рельефно выявляется космическое сознаніе современной творческой мысли. Значительная часть поэзіи посвящена Россіи, ея историческому прошлому, ея испытаніям и судьбѣ. Многіе стихи проникнуты ярким апокалиптическим духом, а космическое ощущеніе бушует даже у такого поэта надполья, как Маяковскій, который, подобно своему американскому собрату Уольт Уитмэну слышит біеніе пульса земли и звоны небесных колоколов. Как из области философіи исторіи исчезли понятія „Прогресс" и „Человѣчество" с большой буквы и замѣнились „Вселенским Спасеніем" и „Церковью", понимаемой кто как умѣет и может, так и в литературѣ и в поэзіи исчезли „земля" и „душевное" и появились „небо" и „дух".

Интересно, что рукописи служат в Совѣтской Россіи предметом коллекціонированія, причем собранія рукописей носят названіе „архивов". По словам М. М. Артемьева хранятся они обычно не дома, на письменном столѣ или на полкѣ этажерки, а внѣ дома. „Молодежь, болѣе легкомысленная и болѣе смѣлая, часто отваживается держать свои „архивы" у себя дома, т. к. подпольная общественность

находит себѣ благопрiятную среду преимущественно среди молодежи и эта активность ея требует, чтобы „архив" всегда был под рукой. Провал такого „архива" составляет обычно богатую добычу ГПУ и влечет за собою цѣлую облаву в окружающей средѣ. Вот почему всякое извѣстiе о происшедшем гдѣ либо обыскѣ или арестѣ вселяет большую тревогу, — не провалился ли при этом „архив". Часто в результатѣ такого провала жертвами его становятся не только подозрѣваемые авторы, но и машинистки".

Всѣ сообщенныя М. М. Артемьевым данныя относятся к *подпольной* совѣтской литературѣ в общем и широком смыслѣ этого слова; автор не оккультист и поэтому не останавливается специально на оккультной литературѣ. Но таковая существует и имѣет значительное распространенiе. Вѣдь в Совѣтской Россiи наблюдается огромный интерес к Сокровенному Знанiю, оккультныя книги розыскивают многiе, а спрос всегда рождает предложенiе. Но достать там книги по Тайновѣдѣнiю в довоенных изданiях с каждым годом становится все труднѣе и труднѣе. Вѣдь оккультная и мистическая литература, как идеологически вредная, *изъята* из всѣх совѣтских публичных библiотек и книжных магазинов[5]), её систематически отбирают и у букинистов. И вот возникают подпольныя оккультныя библiотеки. В наиболѣе примитивном видѣ онѣ образуются слѣд. образом. — У одного ищущаго есть книга Iога Вивекананда, у другого — Блаватской, у третьяго — еще какое нибудь сочиненiе по Тайновѣдѣнiю. Владѣльцы этих книг обмѣниваются ими между собою. Но в виду того, что оккультная литература в Совѣтской Россiи очень рѣдка и достать её в продажѣ почти невозможно, то многiе ищущiе, получив для прочтенiя цѣнную оккультную книгу, переписывают её в отдѣльную тетрадь и в дальнѣйшем она ходит по рукам уже в рукописном видѣ. Таким образом составились солидныя рукописныя библiотеки как у отдѣльных лиц, так и в окк. кружках. Кромѣ рукописных копiй довоенных изданiй в этих библiотеках имѣются и новыя произведенiя по Тайновѣдѣнiю, которыя не могут быть изданы по цензурным соображенiям, далѣе, записи докладов, прочитанных в отдѣльных кружках и даже рукописные журналы, издаваемые наиболѣе активными содружествами.

---

[5]) Изъяты и частично уничтожены не только книги по Оккультизму и Мистикѣ, но также и философскiя и религiозныя произведенiя, в том числѣ Библiя, Коран и Талмуд, равным образом сочиненiя Платона, Канта, Шопенгауэра, Ницше и Спенсера.

* * *

„Благословенны препятствія, ими растем“, говорит Учитель. „Если гора будет совершенно гладкой, то не взойдете на вершину. Благословенны камни, разрывающіе обувь нашу при восхожденіи!“ (Агни Іога).

Гоненія и преслѣдованія, которым подвергаются религіозныя и оккультныя общества, в конечном итогѣ лишь способствуют усиленію возносимых ими идей. Противодѣйствіе античнаго міра создало всемірное торжество христіанства. Разгром Ордена Храмовников заставил уцѣлѣвших рыцарей уйти в подполье, а эгрегор его побудил к самоочищенію и совершенствованію и вот через 70—80 лѣт астросом Темпліерской цѣпи породил первичное Розенкрейцерство, — наиболѣе чистое и мощное воплощеніе западной традиціи. Примѣры подобнаго рода многочисленны и общеизвѣстны. Всѣ они доказывают наличіе неумолимаго оккультнаго закона, который повелительно требует, чтобы основаніе Общества было окроплено жертвенной кровью его сочленов, — только тогда оно будет жизненно, стойко и сильно. Образованіе подобных эгрегоров и происходит сейчас в Совѣтской Россіи.

Знаем, что до Революціи в области Сокров. Знанія у нас было создано мало цѣннаго. Правда, Оккультизм, теософія, масонство были в модѣ и привлекали даже высших сановников Государства[6]). Скучающее в благоденствіи русское общество жадно стремилось ко всему таинственному и чудесному. Количественно оккультное движеніе росло с каждым годом, но качественно оно оставляло желать много лучшаго. Главный

---

[6]) Как извѣстно, в Царском Селѣ работала масонская ложа „Крест и Звѣзда“ (Мартинистскаго Устава), к которой принадлежал Император Николай II и его приближенные; оккультисты были почетными гостями при дворѣ и радушно принимались в Царской Семьѣ — вспомним хотя бы Папюса и Мэтра Филиппа.

контингент ищущих составляли „книжные оккультисты“, изучающіе Тайновѣдѣніе только как интересную область Знанія, случайные любопытные, мнящіе, что оккультныя занятія дѣлают их выше толпы, любители разговоров на оккультныя темы, истерички, стремящіеся к таинственному ради пріятнаго щекотанія нервов. Но ищущіе, для которых Сокровенное Знаніе было цѣннѣе и дороже всѣх сокровищ міра, которые ради своих убѣжденій готовы были в любую минуту идти на подвиг, на жертву, — таких ищущих почти не было.

Теперь обстановка измѣнилась. Участіе в оккультных кружках и пропаганда идей Сокровеннаго Знанія грозит в Сов. Россіи не только потерей службы и лишеніем пайка, а иногда и значительно хуже, — ссылкой в Соловки, даже разстрѣлом. Происходит суровый отбор. Нужно несломимое мужество, преданность и твердость, чтобы исповѣдывать Ученіе Свѣта и проводить идеи его в жизнь. Поэтому, на Сокровенную стезю вступают теперь только стойкіе, сильные, вѣрные люди.

Важно не количество, а качество. Высшія духовныя цѣнности творит не толпа, а избранное меньшинство. И теперь в Совѣтской Россіи эти избранные создали в окружающей атмосферѣ подавленности, злобы, ненависти и разложенія осіянныя бѣлыя ячейки, численно незначительныя, но мощныя и чистыя, которыя создают высшія духовныя цѣнности и в подготовленіи грядущей славы нашей Родины играют большую и свѣтлую роль.

Dr. А. Асѣев.

Рготина, Август 1934.

Сѣверо-Кавказскіе соединенные штаты.

Геленджик и его историческая тайна. — Паломническое движеніе «богоискателей» на Кавказ. — Ворота в «иной мір». — Толстовскія колоніи. — «Криница». — «Республики» теософов и антропософов. — Церковническія «государства». — Имяславцы. — Федоровцы. — Ново-Аѳонское «царство». — Странствующіе рыцари Братства Свѣтлаго Города. — Предсовнарком в гостях у монаха. — Великій разгром «иного царства».

В сорока километрах к югу от Новороссійска, на Черноморском побережьи, в живописной бухтѣ расположен небольшой курортный городок Геленджик. Захудалый и мало извѣстный до революціи, он пріобрѣл при большевиках большую популярность и сдѣлался одним из самых „модных" курортов в Россіи. О Геленджикѣ знает едва ли не каждый рабочій и служащій — кто в мечтах и ожиданіях своей очереди, а кто и в воспоминаніях о проведенном там отпускѣ.

Имѣя не болѣе 5.000 коренных своих жителей, Геленджик в сезонное время, начиная с мая и до самаго почти конца октября, наполняется курортниками, вмѣщая в себя единовременно от 25—30 тысяч человѣк. Общее же количество отпустников в Геленджикѣ за сезон превышает 150.000 человѣк.

Геленджик замѣчательное мѣсто во многих отношеніях. Как город, он — чистый и опрятный, сверкает бѣлизной своих мазанок, утопающих в зеленых грушевых и терновых садах.

В этом отношеніи он вполнѣ оправдывает свое названіе — Бѣлая Невѣста, на одном из мѣстных нарѣчій. И немудрено! Благодатное солнце заливает теплом и свѣтом город в теченіе 300 дней в году. Потому мѣстечко, расположенное в той же бухтѣ на противоположной ея сторонѣ, и называется Солнцедаром. Мѣсто это манило к себѣ любителей „загорать". А совѣтская молодежь в лѣтніе мѣсяцы одержима модою „загорѣть". Это превратилось в спорт и в главную цѣль отпуска, пока, наконец, изобрѣтательные парикмахеры не придумали „искусственнаго загара" и не отрезвили этим самым молодежь. Так или иначе слава Геленджика с его Солнцедаром отчасти обязана этому дикому спорту.

Геленджик прижат к морю цѣпью гор. Горы эти не достигают высоты 350 метров, но обрываются над самым морем стѣною и кажутся громадными. Геленджик глядит на фонѣ этих гор как то особенно безпомощно. Славится он еще своим знаменитым норд-остом, освобождающим его от малярiи и приносящим чудесную и устойчивую погоду, а также — виноградниками, „терновкой" (неприглядной на вид, но сладкой и красной, как кровь, сливой), нѣжными цвѣтами розовой мимозы, ночной музыкой цикад, летающими свѣтлячками, и еще многим другим. Художники восторгаются геленджикскими красками и колоритом его воздуха, а поэты воспѣвают геленджикскiя горы, которыя, несмотря на их сравнительную невысоту, служат постоянным убѣжищем для отдыха облакам. И, дѣйствительно, прекрасная и загадочная мистерiя происходит ежевечерне на этих горах. В лучах закатнаго солнца незамѣтно причаливают к вершинѣ самой высокой горы розовыя ладьи облаков, желтѣют, меркнут и тихо покоятся до утра, когда вновь пронизываются золотыми лучами взошедшаго за горами солнца, загораются на одно мгновенiе всѣми цвѣтами радуги и, внезапно побѣлѣв, снимаются и продолжают свой путь по лазури неба, отражая в водѣ свои серебряные паруса.

Очарователен Геленджик! Любят его художники и писатели. Десятками тысяч съѣзжаются сюда измученные политикой и „темпами" пролетарiи и молодежь. Но все же не только этим всѣм славен Геленджик, как единственный в своем родѣ город в совѣтской Россiи.

У Геленджика своя историческая тайна... И тот, кто ближе знаком с его населенiем, тот догадывается об этой тайнѣ. Ибо населенiе Геленджика совсѣм особенное, совсѣм непохожее на населенiе других городов СССР, на населенiе сосѣдних курортов — Анапы, Кабардинки и прочих. По крайней мѣрѣ — было таким до послѣдняго великаго разгрома... Люди жили и в Новороссiйскѣ и в Краснодарѣ, ничѣм не отличаясь от людей прочих провинцiальных городов. Но Геленджик был до 1929 года единственным в своем родѣ городом: городом мистиков, мечтателей, аскетов и странствующих интеллигентов, городом сектантов и богоискателей, чудаков и юродивых, не прiемлющих мiра, людей не от мiра сего...

Не случайно сосредотачивались они здѣсь. Геленджик с давних пор служил как бы воротами, через которыя направлялись со всей Россіи толпы бѣгущих от міра людей, преимущественно интеллигентов. Многіе осѣдали в Геленджикѣ, как в ближайшем населенном мѣстѣ, послѣ неудачной попытки „сѣсть на землю", или послѣ странствованій по горам. Другіе, как, напримѣр, толстовцы, пользовались Геленджиком, как базой организаціонных своих планов. Отсюда же, как извѣстно, пошла знаменитая толстовская коммунистическая колонія „Криница", расположенная в 14 километрах от Геленджика. Здѣсь долгіе годы жил и основатель ея — небезызвѣстный Шеерман, один из толстовских патріархов, друг самого Толстого и копировавшій его внѣшность.

Много поселялось в Геленджикѣ интересных и замѣчательных людей, но еще больше прошло через него и скрылось в цвѣтущих долинах, в ущельях и на склонах великаго Кавказа. За Геленджиком — цѣлое царство всевозможных мистиков. И существовало это царство в видѣ каких то „соединенных штатов", отдѣльных „республик" и „княжеств", основанных послѣдователями того или иного толка, той или иной секты или группировки.

Так, непосредственно за Геленджиком, километров на 40—50 вдоль побережья и в сторону от моря на юго восток, начиная от „Криницы" до Михайловскаго Перевала, вглубь гор расположились отдѣльными колоніями толстовцы. За ними, приближаясь к Адлеру, обосновали свою маленькую республику теософы, а дальше к Сочи — антропософы. В сторонѣ от моря, на разстояніи 50 километров от Адлера, длинной полосой от самаго Михайловскаго Перевала до Красной Поляны и еще дальше по направленію к Новому Аѳону, раскинули свои скиты и пчелиныя пасѣки православные имяславцы. Еще дальше в горы по направленію к Кисловодску засѣли, как затравленный звѣрь, т. наз. Федоровцы; ближе к морю на широком плацдармѣ к сѣверу и к востоку, а также и к югу от Новаго Аѳона обосновалось „Ново-Аѳонское царство".

Сам монастырь трагически разогнан в 1926 году (или даже в 25-м). Власть потребовала ультимативно от монахов — снять монашеское одѣяніе и даже сан,

но монахи отказались и были разогнаны с жестокостью, с какой разгонялся не один монастырь в СССР: красноармейцы штыками выгоняли монахов из келій, прикладами разбивали жалкіе их сундучки и выпускали на всѣ четыре стороны с пустыми руками. Тогда же мученически погиб (от разрыва сердца) их игумен. Послѣ этого монахи разбѣжались, кто куда, но значительная часть их, под предводительством глубокаго старца, отца Сократа, удалилась в горы, и здѣсь каким то чудом продолжала существовать. Их маленькія пещерки и убогіе скиты-шалаши покрыли всѣ склоны окружающих Новый Аѳон горных цѣпей. И в темный вечер, когда зажигались в шалашах огни, одна из горных вершин выдѣлялась среди других на темном фонѣ окружающей мглы, как гигантская рождественская елка, зажженная как бы для всего міра в обителях горних.

Бывало, спускаясь снова к побережью Чернаго моря и слѣдуя дальше на юг, то и дѣло натыкаешься на все новыя маленькія республики и княжества, иногда состоящія из двух-трех „очагов“, основанныя различными мистическими сектами, — они скрывали свою вѣру и свое ученіе, но выдавали себя часто с головой дѣтски наивными и трогательными аттрибутами: расшитым крестом всѣм извѣстной формы, проглядывающим через холщевую ткань, длинной бѣлой одеждой, копирующей хитоны ессеев и т. д. И наконец, Батум, южная база и мѣстная цитадель различных вновь образовавшихся во время революціи рыцарских орденов. Сюда съѣзжались и сходились (пѣшком) со всѣх концов Россіи — из Москвы, из далекаго Петербурга, из Нижняго Новгорода, из Переяславля Залѣсскаго, из Суздаля, из Харькова, Ростова на Дону, из Ташкента и Екатеринодара, странствующіе рыцари Братства Свѣтлаго Города и разных других орденов. Здѣсь формировались сборные отряды их из ходоков, прибывая приблизительно в одно время или к Духову Дню (первый поход), или к 13 іюля, т. е. ко дню Собора 12 Апостолов (второй поход). Глубокой осенью к Михайлову дню выступал иногда и третій поход.

В отличіе от прочих сект и групп, орденскія организаціи не образовали своего „осѣдлаго государства“, а являлись сюда, в лѣтніе и осенніе мѣсяцы, странствуя из одного „государства“ в другое со своими характер-

ными посохами, мистическими знаками и машинописной литературой в карманах.

Что же это за „государства“ и как образовались они? В сущности, таковыми они становятся лишь в лѣтніе мѣсяцы отпусков. В остальное время в указанных мѣстностях жили своими осѣдлыми хозяйствами три-четыре семейства или нѣсколько отдѣльных отшельников, группировавшихся друг около друга в сравнительно близком сосѣдствѣ. В лѣтніе мѣсяцы к ним пріѣзжали непосредственно в дом или селясь по сосѣдству, в качествѣ гостей или даже дачников, их единомышленники, или сочувствующіе им, или просто близкіе и друзья. Образовывалась цѣлая колонія, текучая по своему составу в продолженіе всего сезона, ибо одних отпускников замѣняли другіе. Такія колоніи, например, — у теософов или антропософов, ничѣм не отличались от обыкновенных дачных курортных мѣст и жизнь в них протекала по дачному и по курортному, но все же колоніи жили и своей, как бы невидимой жизнью, общностью вѣры, духовнаго склада, психологіи и стиля. Создавалась почва для единаго, объединяющаго всѣх взаимнаго чувства солидарности и братства. Хозяева — аборигены входили в курс всей жизни своих группировок в Москвѣ, Петербургѣ и т. д., и в свою очередь разсказывали единомышленникам, пріѣзжавшим из других мѣст и в другое время про тѣ же событія истекшаго года или дѣлились планами на предстоящее время. Так, каждая группировка, секта или организація получала представленіе о жизни всего своего цѣлаго в Россіи. Иные селились в ближайших курортах, например — в Геленджикѣ, и отсюда совершали к своим единомышленникам экскурсіи в гости.

Серьезнѣе обстояло дѣло у церковников, ибо жили они по большей части в крайней нуждѣ, аскетами, в одиночку или вдвоем, в убогих скитах. — Сюда к ним пріѣзжали из разных мѣст, отовсюду, не дачники и даже не гости, а преимущественно ученики и послѣдователи, дѣлясь со своими учителями всѣми тяготами жизни, помогая им по „хозяйству“, как послушники. Здѣсь совершались если не литургіи, то совмѣстныя молитвы и чтенія Псалтиря и Евангелія На лонѣ природы велись безконечныя бесѣды о церкви, церковных событіях, на философскія темы, о Россіи и т. д.

Частенько на полянѣ среди зелени показывалась незнакомая фигура прохожаго странника. По большей части это был странствующій, „бѣглый“ монах, направлявшійся в Россію, куда-нибудь в Осташков, искать родную сестру или, наоборот — возвращающійся в насиженныя мѣста с безнадежной мечтою вновь обрѣсти свою обитель. Порой пришельцем оказывается просто замученный интеллигент, так сказать — „безпартійный богоискатель“, еще не уловленный „ловцами человѣческих душ“. Такого, куда бы он ни пришел, ожидает самый ласковый и теплый пріем... Один типичный „гамсунист“ (были и такіе!), называвшій себя духовным бродягой, с большим юмором разсказывал однажды, как кто принимал его и улавливал в свою вѣру и как в теченіе одного мѣсяца он дважды был посвящаем в какіе то таинственные и фантастическіе ордена.

Когда же в лицѣ пришельца обнаруживался „странствующій рыцарь“, — опытные люди научились различать их издалека, — посѣщеніе это не предвѣщало для хозяев ничего хорошаго, ибо безпокойный народ эти тайные рыцари и впереди была неизбѣжная словесная схватка, поединок, турнир. Конечно, каждая сторона оставалась по своему побѣдительницей — противники мирно расходились до слѣдующаго года... Бывало, что в сѣти к церковникам или мистикам забредет и совсѣм посторонній элемент — обыкновенный турист, охотник или путешественник. Однажды к молодому монаху-отшельнику на Змійкѣ зашел человѣк, обнаружившій тонкую душу, большое сердце и недюжинный ум. Он прожил в скиту два дня, помогая копаться в огородѣ и строить изгородь для кукурузы от проказника Мишки. При прощаніи он назвался... предсовнаркомом Бѣлорусской Совѣтской Республики, видным коммунистом... Через два года этот самый гость хлопотал в ГПУ об облегченіи участи томившагося в тюрьмѣ молодого монаха, у котораго он провел свои „незабываемые дни“.

Так жили в теченіе ряда лѣт „Сѣверо-Кавказскіе Соединенные Штаты“. С каждым годом все новыя волны странников и ищущух тишины проходили через Геленджикскія ворота, прокатывались по кавказским хребтам и вновь приливали в мір, и ежегодно волны эти оставляли на Кавказѣ все новых и новых пришельцев. Бѣжала сюда вся духовно встревоженная Россія,

преимущественно Россія молодая — второе и третье поколѣнія. Кто бѣжал без оглядки, доведенный окружающей дѣйствительностью до послѣдней степени отчаянія, в поисках покоя и забвенія; кто бѣжал на рекогносцировку, надѣясь устроить по новому, по правдѣ, или с безумной мечтой обрѣсти, а если нужно, то и основать свою неприступную твердыню — обитель горнюю, новый Монсальват; кто бѣжал на побывку, подышать свободным горным воздухом, набраться сил и творческих замыслов. И каждый приносил с собою свою усталую душу, разбитое сердце, издерганные нервы и возвращался как преображенный, с новым творческим зарядом и дерзкими планами.

А на Кавказѣ, покинувшіе мір счастливцы вели свою мирную тихую жизнь, и творилась о них в Россіи легенда, гдѣ нужно заронявшая в чутких душах запретную мечту о свободѣ, о творчествѣ, о тихой молитвѣ. Так готовилась новая смѣна, новая волна пришельцев... Но молва не дремлет. Как туман, ползет она дальше, заполняя всѣ уголки. Так проникает она и в уши предателя, карьериста и злого фанатика. И вот подготовился по всѣм правилам стратегіи поход — осторожно и не спѣша. Были высланы вперед шпіоны и провокаторы. Создались новыя легенды, завѣдомо провокаціонныя, о том, что якобы под рясой отшельников и монахов скрываются бѣглые бѣлогвардейскіе офицеры, что в горах у них припрятаны пулеметы и ружья, что на Кубани готовится возстаніе..

Лѣтом 1929 года были закончены всѣ приготовленія, а осенью, когда на Кубани дѣйствительно разразились, в связи с коллективизаціей крестьянскіе безпорядки, в концѣ октября вступили в предѣлы „Сѣверо-Кавказских Соединенных Штатов“ части красной арміи и начался великій погром. Всѣ „республики“ подверглись нападенію одновременно, организовалась правильная облава. И были „выловлены“ монахи и отшельники, в поисках оружія разрушались их убогія и примитивныя жилища, обыскивались не только дома, но в поисках рукописей даже улья. Были арестованы всѣ, кто только попадался в кольцо облавы. Ново-аѳонских монахов сняли с их утесов, согнали в одну „партію“, и этапом направили в Новороссійскую тюрьму. Разрушенію подверглись „гнѣзда“, как Змійка, Красная По-

ляна и Михайловскій Перевал. Схватили теософских дам и мирных антропософских „учителей". По совѣтски была коммунизирована и „Криница", откуда были изгнаны послѣдніе „вегетаріанцы", то-есть толстовцы в презрительном наименованіи большевиков.

Но больше всѣх досталось Геленджику, гдѣ мѣстное ГПУ свирѣпствовало, как Одиссей во дворцѣ Пріама. Обыску подверглась едва ли не четверть всего населенія, под арестом оказалось около 10 проц. взрослаго населенія. Разгром церковников, мистиков и сектантов продолжался цѣлую недѣлю. К ним присоединили „экономическую контр-революцію" и лишенцев. Повсюду искали зачинщиков и вдохновителей кубанских антиколхозных крестьянских волненій. На Кубани арестованных и „раскулаченных" оказалось так много, что их отправляли в Ростов на Дону цѣлыми эшелонами. Всѣ тюрьмы в Новороссійскѣ, Екатеринодарѣ, в Ростовѣ на Дону и даже в Новочеркасскѣ переполнились в одно мгновеніе. До 4000 человѣк были завербованы в это время в армію рабов на лѣсозаготовки в Архангельскій край...

Екатеринодарская газетка крупным шрифтом трубила побѣду: „Святошей и праведных человѣчков безплатно выпроводили туда, куда они сами стремились— в архангельскія обители"...

М. Артемьев.

И в будущих школах Россіи пути роста духа
будут преподаны, познавшимн весь путь.
Мои избранные понесут Слово Мое простое о том,
что принадлежит Великому Народу.
И любовь личная, и народная, и міровая вознесут
жертву Творцу Любви.
Шлем благословеніе и помощь.

Зов.

Считайте счастьем нести свѣтильник среди темных и злых.

Зов.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Для обсужденія затронутых в нашем сборникѣ вопросов открываем мы эти страницы. Всякое безпристрастное и непредвзятое мнѣніе, даже діаметрально противоположное взглядам ближайших наших сотрудников, найдет здѣсь мѣсто. Ибо обмѣн противоположными мнѣніями необходим для познанія истины, открывающей осіянныя дали Свободы Духа.

Мы начинаем эту рубрику отрывком из письма Елены Ивановны Рерих, в котором высокоавторитетный Автор разсматривает Хатха Іогу в Свѣтѣ Ученія Живой Этики.

Редакція.

Во второй книгѣ „Оккультизма и Іоги“ особеннаго вниманія заслуживает статья D-г А. М. Асѣева о „Фармакодинамикѣ Оккультизма“; она существенна и полезна, но, по моему мнѣнію, автор слишком преувеличивает достиженія Хатха Іоги, говоря, что „адепты ея, подобно Раджа Іогам, пробуждают Кундалини, пріобрѣтают Сиддхи, достигают блаженства и освобожденія от оков физической матеріи“... („Окк. и Іога“, II, стр. 61).

Это не совсѣм так. Степень блаженства, достигаемаго адептами Хатха Іоги, очень относительна и освобожденія от оков физической матеріи в том смыслѣ, как это понимается Учителями Оккультизма, они не достигают. В Ученіи сказано: „Мы не знаем никого, достигшаго путем Хатха Іоги“. Даже то развитіе низших Сиддхи, котораго они достигают путем упорных и ужасных механических упражненій (западная литература не знает и половины этих ужасов) не прочно, в слѣдую-

щих воплощеніях всѣ эти Сиддхи могут быть утеряны. Цѣнны и прочны лишь тѣ достиженія, которыя приходят естественно, ибо тогда они являются проявленіем внутренняго духовнаго развитія и никогда не могут быть утрачены; и при таком духовном развитіи можно достичь всеисчерпывающих явленій. Упражненія в Хатха Іогѣ, именно только самая легкая Пранаяма, производимая с большою осторожностью, могут укрѣпить здоровье, в обратном случаѣ, они приведут к медіумизму, одержанію, так наз. сумасшествію.

Совершенно справедливо индусы высокаго духовнаго развитія с большим недовѣріем взирают на Хатха Іогу и считают, что в лучшем случаѣ она годится лишь „для тучных и для больных". И Суоми Вивекананда был очень против погони за так наз. Сиддхи и чудесами и приводил в примѣр, как ему приходилось видѣть страшных демонических личностей, совершавших самыя большія чудеса, вплоть до исцѣленія неизлѣчимо больных одним взглядом. Поэтому, главный пробный камень для всѣх духовных Учителей лежит не в чудесах, но в их *магнитѣ сердца*, в оккультной способности духовно трансмутировать окружающую их среду и перерождать сознаніе, самую сущность учеников. Но для этого требуются не низшія Сиддхи Хатха Іога, но огненный синтетическій луч, присущій открытым центрам. Никакая Пранаяма не даст ученику необходимаго очищенія и высоких слѣдствій, если сознаніе не будет соотвѣтствовать высокому идеалу. Высшія формы Іоги не нуждаются в Пранаямѣ. Каждый кули в Индіи знает о Пранаямѣ; каждый средній индус ежедневно продѣлывает её, но как далеки они от духовных достиженій. Потому нельзя полагаться на одну Пранаяму.

Высшее достиженіе Іога есть открытіе Глаза Дангма, и это не есть то, что принято называть ясновидѣніем, но именно пробужденіе чувствознанія, которое никакими Пранаямами не достигается, но есть слѣд-

ствіе тысячелѣтних накопленій, непрестанных духовных устремленій и самоотверженных жизней; слѣдствіе, отложенное в видѣ тончайших энергій в „Чашѣ". Именно, к пробужденію уже накопленных энергій и к отложенію новых должен стремиться каждый не книжный оккультист.

Также не вполнѣ правильно утвержденіе D-r Асѣева, что „Тайновѣдѣніе никогда не обладало бы точным знаніем астральнаго плана, которое стало ему доступным благодаря самоотверженным трудам Хатха Іогов" (стр. 64). Развѣ почвовѣд знает меньше о землѣ, нежели простой землепашец?

Затѣм, по моему мнѣнію, разница между Хатха Іогой и Раджа Іогой именно *качественная*, а не количественная, как утверждает D-r Асѣев. Хатха Іога далѣе низших психических явленій никогда подняться не может. И никогда еще не было случая, чтобы Хатха Іог стал Раджа Іогом. Пути их совершенно различны.

Далѣе, Хатха Іога діаметрально противоположна Агни Іогѣ. В Ученіи сказано: „Именно Агни Іога не имѣет ничего общаго с Хатха Іогой — это нужно очень понять". Агни Іога имѣет дѣло лишь с самой высокой огненной трансмутаціей всѣх центров, которая не может быть достигнута никакими механическими упражненіями и нуждается в непосредственном воздѣйствіи Великаго Учителя. Высокія степени ея доступны лишь духу, имѣющему многовѣковыя духовныя отложенія в центрѣ „Чаши". Тогда как для Хатха Іога послѣднее условіе не является непремѣнным. Кромѣ того, Агни Іога отличается еще тѣм, что подвиг ея должен явиться в жизни, тогда как прочія Іоги (кромѣ Карма Іоги) слишком отрывали человѣка от жизни и тѣм не могут уже входить в эволюцію.

Также нельзя каждаго, вступившаго на стезю одной из Іог, сразу называть Іогом. Іога или связь достигается упорным, непрестанным духовным трудом и путь

ея ускорен, как сказано уже, лишь кармическими накопленіями. Поэтому, когда D-г Асѣев пишет, что Раджа Іог становится порой изувѣром, и Жнани Іог увлекается умственными спекуляціями и Бхакти Іог упивается смертными муками еретиков... — правильнѣе было бы сказать, что имѣющій в себѣ задатки стать в слѣдующих своих жизнях Раджа, или Жнана, или Бхакти Іогом может проявляться сначала как изувѣр, умственный спекулянт, ханжа... Раз достигнута высокая ступень истиннаго Іога Раджа, Жнана или Бхакти, не может быть таких страшных уклоненій. Царь духа не может стать „изувѣром", и Жнана—Мудрец, обладающій Глазом Дангма, не может вдаваться в невѣжественныя умствованія, также как Бхакти — Владыка Космическаго Магнита, всевмѣщающаго сердца, не может упиваться „смертными муками". В Ученіи, когда говорится, что в несносном атлетѣ можно усмотрѣть будущаго Хатха Іога, или в ханжѣ будущаго Бхакти и в изувѣрѣ—Раджа Іога и т. д. именно имѣются в виду характерные задатки, которые, будучи трансмутированы огнем духовности, могут дать опредѣленныя формы Іоги. Но нельзя это брать в обратном построеніи.

Хатха Іога опасна еще и тѣм, что она, своеобразно укрѣпляя астральное тѣло, задерживает его на долгое время в астральных нижних слоях и тѣм самым задерживает эволюцію духа. При храмах Индіи держали и еще держат иногда Хатха Іогов, строго слѣдя за чистотою их жизни и пользуясь ими для нѣкоторых низших нужд, но никогда ни один Хатха Іог не мог быть истинно Посвященным. И раз такой Хатха Іог покидал храм, больше вернуться в него он не мог, ибо имѣя легкій доступ в низшіе слои Тонкаго Міра, он, лишенный высшаго контроля, предоставленный себѣ, становился жертвой и обиталищем и даже орудіем самых темных сил. Вот почему и Іерофанты Египта никогда не брали в ученики и даже избѣгали слуг с медіумиче-

ской организаціей и наклонностью к лимфатичности. Ни один медіум, ни один лимфатик не может стать истинным Агни Іогом.

Владыки Знанія очень опечалены развитіем низших степеней психизма в ущерб истинной духовности. Без пониманія и приложенія в жизни живой этики и духовнаго пониманія, лишенныя равновѣсія, эти явленія часто приводят к печальным результатам. Чтобы дѣйствительно стать оккультным учеником слѣдует, прежде всего, работать над нравственной духовной стороной жизни, путем примѣненія Ученія в жизни, что даст неминуемо расширеніе сознанія и необходимое равновѣсіе. Ученіе, прежде всего, прекрасно и истинно, когда оно жизненно, но никакіе фокусы и измышленія псевдооккультизма и магіи не приблизят ни на шаг к истинному Ученичеству. Чтобы наполнить свой сосуд из Высшаго Источника, нужно установить соотвѣтственныя вибраціи. Живая этика в жизни есть простѣйшій путь к приближенію. Велика миссія зажигать сознаніе людей подвигом, который преобразит их сущность. Может быть, никогда так не нужно было понятіе подвига в жизни, как сейчас! Итак, будем помнить, что связь с Учителем устанавливается в сердцѣ через очищенное мышленіе и долгим упорным трудом над собою.

Елена Рерих.

6—V—1934.
Гималаи.

Истина подобна водѣ: дать коровѣ —будет молоко, а змѣѣ—яд.

Восточная Мудрость.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛ

Пѣсни Огню.

Посв. д-ру Асѣеву.

I

Огонь, разрушающій
Земныя вещи, —
Огонь созидающій
Дѣла человѣчьи, —
Огонь, отравляющій
Страсти желаньем, —
Огонь, очищающій
Дух покаяньем, —
Огонь, пожирающій
Тѣло и душу, —
Огонь возрождающій
Мір претворяющій —
Будь мнѣ послушен!

Вот охватило горѣнье
Тѣло деревьев — полѣнья, —
Дух их выходит из тѣла
Выше все, в высь без предѣла,
Радостно вскинулся к небу
Пѣніем огненной требы!
Братья деревья, рожденные
Солнца огнем, претворенные
Снова в огонь улетающій, —
К Солнцу с собой унесите
Огненно-звонкія нити
Пѣсни моей заклинающей!

II.

Взвейся, взвейся, красный конь
С гривою вздыблённой,
В солнце радостно влюбленный
Рыжій чорт, огонь земной!

Ты, что в нѣдрах спишь до времени,
Всюду чутко притаясь,
Вырвись, весело смѣясь,
Из тюрьмы подземной темени.

Ткань земную пепели,
И, преображенный,
К Солнцу взвейся, окрыленный,
Знойный дух — огонь земли!

III

Мір — это радужная пѣна
На морѣ вѣчнаго Огня...
Нѣт разрушенія, нѣт тлѣна, —
Сіяній взрывы, вспышек смѣна, —
И всюду творчества струя!

В преображеньях безпредѣльных
Огонь — пространств свободный сын —
В потокѣ творческом един, —
Ему воздвигнули молельни
Свѣтила міровых глубин.

Пылает в солнцах и кометах,
В пространствах письмена чертит,
Томится узником в планетах,
И, в накипь образов одѣтый,
В глуби их искрами горит.

Огонь Вселенной первозданный,
О Растворитель міра снов, —
В неизреченный свѣт Основ
На копьях пламенной осанны
Ты дух выносишь из міров!

IV.

Агни, подземный огонь, в пѣніи грозном грохочущій
В нѣдрах потайных Земли в бѣлосвѣтящихся капищах! —
Агни, вселенскій пожар, смерть огневую пророчащій
Душ наших — космоса птиц — временному пристанищу

Агни, небесный огонь, жизни поток обезсмертенный,
Звук безпредѣльной Мечты, душу пѣвцов зажигающій, —
Агни, цѣлитель скорбей, — пламень подвижников жертвенный, —
Агни Познанья, земли тяготу побѣждающій.

Агни, Свободы огонь, — свѣтлый предѣл отрѣшенности,
Ты, растворяющій дух в бѣлых истоках пыланія, —
Ты, претворяющій в миг волю в покой погруженности, —
Агни, Родитель Начал, Провозвѣстник Молчанія.

V.

Великія Души, могучіе боги,
О стражи у Моря Огня! —
Омойте мнѣ пламенем руки и ноги,
Ведите сквозь пламень меня!

Вот все отдаю я на суд безпристрастный,
Всѣх прожитых жизней ярём, —
Сожгите, сожгите, что смерти подвластно, —
Пріемлю крещенье Огнем.

Сквозь бѣлое пламя, ведите сквозь пламень
Ведите, о боги, меня...
Свобода, безсмертье и Истины камень
Сверкают в пучинах Огня.

Нина Рудникова.

Ревель
1934.

———

Дзи-Чунг.

(Китайская притча).

Ученик Конфуція, Дзи-Чунг, проходил как-то раз по берегу Ян-Дзи-Кіанга мимо большого огорода. Там увидал он старика, спускающагося с ведрами по гладким ступеням колодца. Дзи-Чунг остановился и стал наблюдать за ним. Изнемогая от усталости, ведро за ведром вытаскивал старик и опоражнивал их на грядки,— и снова шел черпать воду. Работа его медленно подвигалась вперед.

— Развѣ ты не знаешь, как поливают другіе свои сады, не затрачивая и десятой доли твоего труда на черпанье воды? Что ты дѣлаешь — это безплодная трата сил. С наименьшим трудом можно достичь наибольших результатов! — крикнул ему Дзи-Чунг, проникшись участьем.

Садовник подошел ближе, вглядѣлся в говорившаго и спросил:

— Как же это сдѣлать?

— Водрузи шест, привѣсь к нему подвижную перекладину с грузом у одного конца и веревкой у другого. Привяжи к веревкѣ ведро и черпай себѣ воду, так что брызги летят. Это называется журавлем.

Старик садовник вспыхнул от гнѣва, но потом разсмѣялся:

— Ах ты, глупый болтун! Что в том, что я выиграю немного времени! — а сколько зато вреда причиню! Знай же: если человѣк работает при помощи машин, то и всѣ дѣйствія его дѣлаются машинными, т. е. неосознанными. У того, чьи дѣйствія стали машинными, и сердце станет машиной. Тот, у кого сердце стало машиной, теряет правильное воспріятіе міра и справедливую расцѣнку окружающаго. Тот, кто теряет правильное воспріятіе и способность справедливой расцѣнки — глупѣет и перестает понимать смысл происходящаго. Я знаю, что такое машина, но я стыжусь её примѣнять. Желанію сберечь свои силы, т. е. лѣни, я не продам свое сердце и свой разум.

Дзи-Чунг покраснѣл от смущенья — и ничего не отвѣтил.

Джуанг-Дзи.

Росинка.

Стих. Филлис Кларк (Phyllis Clark).

Я степью брел далёко
Весь в утренней росѣ
Луны блѣднѣло око
И гасли звѣзды всѣ.

Я видѣл, как всходила
Заря и день повис
И солнце золотило
Проснувшійся нарцисс.

Я слышал как шепталась
С рѣкой далекой гать,
Дроздов перекликалась
Немолкнущая рать.

Я стал — и заблестѣла
Как крошечный мірок
На листьях чистотѣла
Росинка возлѣ ног,

И прелестью нежданной
Я весь проникся вдруг
И понял жизни странной
Я трепетность вокруг,

И стоя над росинкой
Я понял с этих пор
Что я — одно с былинкой
И с мощью дальних гор.

Пер. с англійскаго.

Б. Аров.

Берлин 1934.

Д-р Ф. Д. ЛУКИН.

† 28 марта 1934 года.

Неожиданный уход д-ра Феликса Денисовича Лукина с физическаго плана представляет неоцѣнимую утрату не только для общества имени Рериха в Латвіи, основателем и сердцем котораго он был, но и для всѣх послѣдователей Ученія Живой Этики, в дѣлѣ развитія котораго он вложил всю огненность своего духа. Своим опытом и примѣром он служил объединяющим звеном для организацій имени Рериха в Прибалтійских странах. По своим заслугам Ф. Д. был избран почетным совѣтником по отдѣлу Науки Музея Рериха в Нью-Іоркѣ и членом корреспондентом Гималайскаго Института научных изслѣдованій „Урусвати"; медицинскіе труды его были оцѣнены и внѣ предѣлов Латвіи.

Феликс Денисович родился в Латвіи в 1875 г. В 1899 г. окончил медицинскій факультет Юрьевскаго Университета, затѣм переѣхал в Вѣну и занимался глазными болѣзнями в клиникѣ проф. Фукса. В 1901 г. пріѣхал в Ригу и начал практику, как спеціалист по глазным болѣзням. В 1908 г. заболѣл туберкулезом легких и провел около года в Давосѣ. Здѣсь он заинтересовался легочными болѣзнями и основательно ознакомился со всѣми новѣйшими изслѣдованіями в области діагностики и терапіи туберкулеза. Возвратившись домой в Ригу, он не смог ограничить себя одной офтальмологіей и стал принимать также и легочных больных. Этим он вызвал недовольство и отпор в консервативных врачебных кругах. Послѣ міровой войны он снова заболѣл туберкулезом и вторично отправился в Давос, гдѣ провел почти два года. В 1921 году полубольным вернулся в Ригу и, прикованный к дому, отдался со всѣм энтузіазмом своего сердца медицинским проблемам. Его перу принадлежит нѣсколько научных изслѣдованій, в частности — руководство по леченію туберкулеза. В том же 1921 г. он начал заниматься гомеопатіей и впослѣдствіи перешел почти исключительно на этот метод леченія, неустанно работая в своей лабораторіи над усовершенствованіем и изобрѣтеніем новых комбинацій лекарств. В то же время он начал заниматься так называемым „глазным діагнозом", т. е. опредѣленіем болѣзни по измѣненіям радужной оболочки глаза. Это чрезвычайно трудная и совершенно неразработанная дисциплина, которую он детально изучил и даже выработал свой оригинальный метод *). Этот метод дал ему много бле-

---

*) Достиженія Ф. Д. в области глазного діагноза были удостоены высшаго признанія — признанія Владыки. „Латвійскій врач заслуживает похвалы", говорит Он в § 137 „Міра Огненнаго". См. также „Сердце" § 219, „Мір Огненный" § 132 и др.

стящих исцѣленій и поэтому пріемная его всегда была переполнена больными, большой процент которых всегда шел из самых отдаленных мѣст Латвіи. Весьма часто к нему обращались тѣ, кого представители оффиціальной медицины отказались лечить, и он умѣл им помочь. Также и его исключительное добросердечіе, самоотверженность и отдача всего себя на Общее Благо, создало ему много друзей.

Наряду с чисто научной дѣятельностью Ф. Д. с неизсякаемой энергіей отдавался культурно-общественному труду. Еще будучи молодым врачем, он является одним из сооснователей Латвійскаго медицинскаго общества. Впослѣдствіи основывает общество борьбы с туберкулезом и будучи долгое время предсѣдателем Совѣта этого общества, принимает самое горячее участіе в борьбѣ с туберкулезом в Латвіи. Но главный этап в его жизни, повліявшій также на его медицинскія открытія начался с момента его знакомства с Ученіем Живой Этики, особенно со времени основанія общества имени Рериха в Латвіи. Он не был просто водителем этого общества, он, по истинѣ, дал ему свой дух и ритм. Из небольшого философскаго кружка, вначалѣ пріютившагося во врачебном кабинетѣ Ф. Д., выросла крупная организація, с отдѣлом Музея Рериха. Наряду с духовно-философской секціей общества, гдѣ изучалось Ученіе Живой Этики, краеугольным камнем котораго является идея безпредѣльной эволюціи в свѣтѣ перевоплощенія и служеніе Общему Благу, организовались также другія общекультурныя секціи. Так, в прошлом году было открыто Знамя Мира, с рядом посвищенных ему лекцій, организовался кооператив с пекарней и вегетаріанской столовой. С большим рвеніем Ф. Д. принимал первыя мѣры к образованію в Латвіи Отдѣла Всемірной Лиги Культуры и Женскаго Единенія, читал лекціи и т. д. Его рѣчь о „Задачах женщины новой эпохи" вышла отдѣльной брошюрой.

Как раз в послѣднее время Ф. Д. горѣл тысячами новых планов и идей. Он жаждал их во что бы то ни стало осуществить. Его огненный дух, с трепетом звучащій на всѣ общечеловѣческія событія, не мог не усмотрѣть также теперешнее бѣдственное состояніе человѣчества и сердце его болѣло об этом. Он понимал, что народы отошли от Космическаго Закона, потому они подвержены таким страданіям, потому они вступили на край бездны. Он глубоко вѣрил, что единственное спасеніе людей в возвращеніи к Высшей Волѣ, к Іерархіи Свѣта. Он был, истинно, рыцарем новой грядущей Эпохи Свѣта, он искренне вѣрил побѣдѣ Свѣта над Тьмою, и старался сам в каждом зажечь искру свѣта. Истинно, каждый соприкоснувшись хоть на мгновеніе с Ф. Д., чувствовал всю чистоту его духовной личности. Он являлся цѣлителем не только тѣла, но и духа. Для всякаго у него находилось слово ободренія, к нему обращались часто тѣ, которые потеряли смысл жизни и томились отчаяніем; но еще чаще — многіе

искатели, почуявшіе вѣяніе Новаго Вѣка Свѣта. Так Ф. Д. являлся постоянным вдохновителем других. Он дорожил каждой минутой, гдѣ мог проявить себя в пользу других. Даже его противники признавали его исключительную человѣчность, его отзывчивое сердце и дружелюбіе. С какою же неотступностью и сознательностью он очищал и преобразовывал себя. Его жажда самоочищенія и самоиспытанія не знала границ. Неутомимо и постоянно он испытывал свои силы, задавал себѣ все новыя и болѣе трудныя заданія, возлагал все новыя обязанности, постоянно работал, бодрствуя над каждым импульсом своего сознавія, был на стражѣ духовных проявленій окружающей жизни. Особенно послѣ того, как он принял Ученіе Живой Этики всей своей сущностью, вся жизнь его стала неустанным восхожденіем. Истинно, Ученіе представлялось ему пламенной лѣстницей, а Учитель—Космическим Звеном и Маяком, освѣщающим всѣ тропинки его жизни.

Не жалѣя себя, раздавая свои лучшія силы другим, Ф. Д. под конец изнемог, его огненное сердце не выдержало. Но всѣ глубокія страданія он перенес с поразительной стойкостью и бодростью, твердо вѣря в высшую справедливость Закона Причинности и во всеблагость Высшей Воли. Его болѣзнь, освѣщенная безпредѣльной преданностью его сердца, была, истинно, благим испытаніем его восхожденію.

Наш Друг ушел, в момент горѣнія в высшем Служеніи. Он ушел в надеждѣ встрѣтиться в болѣе совершенном сотрудничествѣ на благо страждущаго человѣчества.

Рихард Рудзитис.

Рига
сентябрь 1934 г.

Латвійское Общество имени Академика Н. К. Рериха

утверждено постановленіем Окружнаго Суда от 8 октября 1930 г. под названіем „Общество друзей Музея Рериха в Латвіи“. В Ригѣ Обществом открыт отдѣл Музея с 13 оригинальными произведеніями Н. К. Рериха (преимущественно виды Гималаев) и многими репродукціями с картин Великаго Мастера. Музей открыт для публики безплатно, в указанные Обществом дни. По уставу Общество имѣет цѣлью укрѣплять сотрудничество народов, способствуя интеллектуальному и духовному сближенію Латвіи с Франціей, Соединенными Штатами Америки и другими государствами. При Обществѣ могут быть основаны различныя культурно-просвѣтительныя учрежденія, секціи, комиссіи и отдѣлы. Особеннаго вниманія заслуживают религіозно - философская, художественная и научная секціи. Наиболѣе интенсивно работает религіозно-философская секція; в ней разбирается эзотеризм религіи в видѣ *Ученія Живой Этики.*

Параллельно с Обществом учрежден кооператив и вегетаріанская столовая.

Общество устраввает циклы публичных лекцій по научно-философским вопросам, а также музыкально-литературные вечера.

Общество издает и распространяет общеполезныя книги по научно-религіозным вопросам, преимущественно руководства Живой Этики. На латышскій язык переведены и изданы (частью — в литографированном видѣ) слѣдующія книги: „Листы Сада Моріи", Т. I и II, „Агни Іога", „Безпредѣльность", „Іерархія", „Криптограммы Востока" в нѣсколько брошюр: „Фрагменты біографіи Рериха" Жана Дювернуа, Обращеніе проф. Рериха к женщинам, Рѣчь Д-ра Ф. Д. Лукина о задачах женщины новой эры.

О Матери.

Среди мрака густого
О Мать! —
Вспыхнул свѣт красоты Твоей, двери
Неба открыв для сердец.
В этот свѣт Бытія неземного,
О Мать! —
Устремляется духом мудрец,
Размышляющій в горной пещерѣ.
　　В нѣдрах мрака безконечнаго,
　　По волнам Нирваны вод,
　　Непрерывность мира вѣчнаго
　　Благоуханіем течет.
Ты, сидящая в храмѣ
Откровеній, о Мать! —
О Супруга Предвѣчнаго, — кто Ты
В одѣяніи мрака Своем?
Лотос ног Твоих свѣтит над нами,
О Мать!
Лотос ног Твоих тихим огнем
Нас от страха хранит и заботы...
　　В нем сверкает, о Безликая,
　　Молнія Твоей Любви
　　К Твоим дѣтям! Мать Великая,
　　Радость льют черты Твои!

Суоми Вивекананда.
(Пер. Нины Рудниковой.)

Книги, полученныя для отзыва.

„ЗНАМЯ ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ РАДОНЕЖСКАГО“. Издательство „Алтаир“. Рига, 1934. стр. 134 in 8°.

Говорить по новому о давно знакомом, возжигать притухающія лампады завѣтов в сознаніи человѣческом, — рѣдкій дар и им именно обладают авторы, сочетавшіеся благоуханным букетом из „прекрасно-цѣлебнаго сада“ мыслей и вдохновеній о Преподобном Сергіи.

На страницах „Знамени“, — этой небольшой, но „томов премногих тяжелѣй“ книжки, — образ Преподобнаго раскован из золотых окладов келейно-молитвеннаго почитанія Святителя и вознесен над новым Куликовым Полем, гдѣ гремит новая великая битва Тьмы со Свѣтом.

Пламенный меченосец Духа, Преподобный Сергій в третій раз встает за нашу Родину и битва эта принимает космическіе размѣры, потому что борьба за современную Россію есть борьба за самое бытіе Культуры, за духовное будущее человѣчества.

Говорится в заключительных строках книги о Преподобном: „Осіянный Свѣтом Несказуемым, стоит Он, невидимо Видимый, на ступенях великой Лѣстницы Іерархіи Свѣта, готовый в указанный час устремить легіоны Свѣтлых Сил, готовый благословить народ свой и Вождя его земного на новый подвиг. (134).

Послѣдовательное отношеніе к осново-идеѣ книги считаем мы двояким: слѣдует или принять вѣсть о Преподобном, устремляясь духовно под Его бранную хоругвь, или же счесть предлагаемое сознанью благочестивым домыслом, в конечном итогѣ даже вредным, как возносящим мысль к лжеименным высотам пафоса и восторгов?

Внимательный, духовно-чуткій читатель сам сдѣлает выбор, поймет сердцем, что „Знамя Преподобнаго Сергія" не есть очередная, вынесенная на мысленный рынок книжка, но напоминаніе о приближающемся исполненіи Древняго Завѣта, радостная, подлинно благая вѣсть для страждущаго Русскаго Сердца.

Михаил Никитин.

Бѣлград, сентябрь 1934

MORIJAS DÁRSA LAPAS. Riga, 1929, стр. 170. (Зов или Листы Сада М., том I, на латышском языкѣ).

Ž. SENT-ILER. — AUSTRUMU KRIPTOGRAMMAS. Riga. 1931 стр. 135. (Ж. Сент Илер. — Криптограммы Востока на латышском языкѣ).

AGNI YOGA. Riga, 1933, стр. 310. (Агни Іога на латышском языкѣ).

Передача міру подлинных слов Учителя — один из наиболѣе важных секторов дѣятельности Агни Іогических ячеек. В этом направленіи за короткій промежуток времени проведена уже большая работа; книги Ученія опубликованы на многих языках — русском, англійском, латышском, французском и языкѣ Идиш; готовятся переводы явленных книг и на другіе европейскіе языки.

Да, много уже книг Ученія издано отдѣльными Агни Іогическими группами, много преданных учеников

трудились над переводом Указов Владыки. Различныя слова облекают мысль Учителя, различные по душевному складу своему люди передают міру завѣты Сокровенной Мудрости. Но тѣм не менѣе, на всѣх книгах Ученія — и русских, и англійских, и латышских, и французских и идиш, — пламенѣет одна и та же печать: печать скромности и самоотверженности. Печать Общины Майтреи.

Безконечно трудно передать яркій и своеобразный язык Ученія, сохранить живую красоту суровых и четких формул Владыки, котораго справедливо называют „Учителем Учителей" (the Master of Masters). Всё таки, всѣ опубликованные переводы безукоризненны, но... *имя переводчика не указано никогда.* Эту рѣдкую скромность необходимо отмѣтить. Без шумихи, без рекламы, в благостном окрыльи труда проходит жизнь Агни Іогических ячеек, ежедневно проводится большая, напряженная и отвѣтственная работа на Благо Человѣчества. Поблагодарим же огненных братьев от всего сердца! Знаем, благословенный Іерархіей Свѣта, эгрегор их с каждым годом будет расти и увеличиваться в объемѣ и силѣ.

Не будем разбирать по существу вышеуказанных книг Ученія: подробный анализ „Агни Іоги" и „Зова" читатели найдут в I и II книгѣ „Оккультизма и Іоги", а „Криптограммам Востока" будет посвящена спеціальная статья в IV томѣ нашего сборника.

Dr. **А. Асѣев.**

„ЖИТНО ЗЪРНО". („Пшеничное Зерно" — ежемѣсячный журнал на болгарском языкѣ. Софія. VIII год изданія. Годовой абонемент — в Болгаріи 80 лев, за-границей 160 лев. Адрес Редакціи: „Žitno Zerno". Boîte Postale № 271. Sofia. Bulgarie.

„БРАТСТВО“. Седмичникъ за братски животъ. (Еженедѣльная газета на болгарском языкѣ. Севліево. VI год изданія. Подписная плата: в Болгаріи 60 лев, заграницей 120 лев в год. Адрес Редакціи: M-r Sava Kalimenov. c/o Bratstvo. **Sevlievo.** Bulgarie.

„FRATECO“. (Ежемѣсячная газета на эсперанто. Севліево. 1 швейц. фр. в год. Адрес Редакціи: Atanas Nikolov. Sevlievo. Bulgarie.

„Вы, которые удивитесь или спросите, почему Доновское движеніе развивается, лучше спросите: развѣ сейчас не чувствуется нужды или жажды братской жизни“?

Стоян Ватральскій.

„Вие които се чудитете или питате, защо джновиетитѣ на предоватъ, по-добре се запитайте: днес нѣма ли нужда или жажда за братствен живот“?

Стоянъ Ватралски.

Петр Донов и его „бѣлое братство“ явленіе совершенно исключительное на фонѣ окружающей нас дѣйствительности. На Балканах, в Болгаріи, в атмосферѣ особо насыщенной грозовым магнетизмом земных страстей и вожделѣній — фигура „Учителя Бѣлаго Братства“ Донова — необычайна, апокалипсична.

„Бѣлое Братство“ Донова в одной лишь Болгаріи насчитывает до 40.000 членов и, это, конечно, достойный плод 25 лѣтней плодотворной дѣятельности его возглавителя.

С Доновым русскіе читатели знакомы по его чудесной книгѣ „Три основы жизни“ („Вѣра, Надежда, Любовь“), вышедшей в гудковском книгоиздательствѣ в 1931 году.

Мистикам, эзотерикам, оккультистам всѣх толков и направленій мы горячо совѣтуем ознакомиться с его поученіями, исполненными духом Христова Богомудрія и Вмѣщенія.

Доновское движеніе обладает тремя печатными органами, указанными в началѣ этой статьи.

Изданія эти оставляют чрезвычайно отрадное впечатлѣніе большой, свѣтлой работы творимой в Болгаріи.

В них гармонично сочетаются обще-оккультныя, широко популярныя основоидеи с глубоко теургическим, всепроникающим и осмысляющим их духом Христіанскаго Эзотеризма.

Донова называют „Учителем Бѣлаго Братства" и это естественно наводит на мысль о великой Гималайской Общинѣ; однако, нѣт *никаких* объективных данных утверждать, что Петр Донов — ея сотрудник. Безусловно, он близок к первоистокам индусскаго Эзотеризма, хорошо освѣдомлен в священных писаніях Индіи. В мистическія пѣсни своих „бѣлых братьев" им введены высшія понятія, едва ли воспринимаемыя полностью всѣм Эгрегором этого братства. Так, одна из мистических пѣсен, посвященная восходу солнца, завершается словом „Аомен".

Конечно, это не служит никаким доказательством о существованіи уявленной связи Донова с Великим Братством, да и по правдѣ говоря, нужна ли она?

Мы на землѣ любим расчленять и классифицировать духовныя понятія по прихотям закорузлаго человѣческаго домысла; поэтому, из иного Міра и доходят к нам, на землю, „лишь порознь рѣдкіе лучи".

Эгрегор, насыщающій, духовно, Донова — эгрегор Свѣта. Его община — в живительном лучѣ от Единаго Свѣта, потому — что Посвященіе Едино, как едина Любовь, как едино Солнце.

Михаил Никитин.

VAIMSUSE IDEOLOOGIA. Hingelise enesearenduse ja Metapsühhika ajakiri. Toimetus ja talitus: Tallinn, Kunderi 19—4.

В Ревелѣ под редакціей г. Алексѣя Миллера выходит оккультный журнал „Идеологія Духовности" — журнал метапсихики и психическаго саморазвитія (II год изданія).

Журнал выходит на эстонском языкѣ (6 тетрадей

в год, in 4°, по 16 страниц в каждом выпускѣ) очень разнообразен по содержанію и оставляет самое отрадное впечатлѣніе.

Среди эстонской интеллигенціи наблюдается значительный и глубокій интерес к Сокровенному Знанію, но оккультная литература на эстонском языкѣ крайне бѣдна. Поэтому, мы от души привѣтствуем „Идеологію Духовности" и желаем этому журналу широкаго распространенія.

А.

DVASIOS ŠVIESA. I. Klaipėda (Литва) 1934.

Наша соотечественница D-r med. Надежда Серафинина ведет в Литвѣ работу піонера по распространенію идей Сокровеннаго Знанія. В этом году начато ею изданіе оккультнаго журнала на литовском языкѣ „Dvasios Šviesa" („Свѣт Духа"). Первый № вышел в апрѣлѣ т. г. (16 стр. in 8°) и заключает в себѣ нѣсколько статей самого Редактора, очень интересных по замыслу и цѣнных по содержанію. Шлем нашему собрату сердечный привѣт и лучшія мысли.

А.

АГНИ ЮГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

По полученным нами свѣдѣніям, нѣкоторые недобросовѣстные книготорговцы перепродают книги Ученія в 4—5 раз дороже их номинальной стоимости. Чтобы положить предѣл этой беззастѣнчивой спекуляціи, Редакція „Оккультизма и Іоги" рѣшила опубликовать список всѣх изданных книг Ученія с указаніем их дѣйствительной стоимости. В настоящее время поступили в продажу *всѣ* опубликованныя книги Ученія, желающіе могут пріобрѣти их по слѣдующей цѣнѣ:

На русском языкѣ:		Цѣна
Листы Сада Моріи, Том I. Париж, 1924.	$	0,50
Листы Сада М. Том II, Нью-Іорк, 1925.	„	0,35
Агни Іога Париж. 1929 изданіе цѣликом распродано,		
Безпредѣльность, Том I и II. Париж. 1930	„	1,50
Іерархія. Париж. 1931.	„	0,75
Сердце Париж. 1932.	„	1,00
Мір Огненный, Том I. Париж. 1933.	„	1,00
Мір Огненный, Том II — готовится к печати.		

На англійском языкѣ:

Leaves of M's Garden. vol. I. New York, 1923. (Листы Сада Моріи, I). . 1,00
Leaves of M's Garden. vol. II. (In preparation). (Листы Сада Моріи II. готовится к печати).
Agni Yoga, vols I. Land II combined. Nev York 1928. . 1,00
Infiniti. In preparation (Безпредѣльность. Готовится к печати).
Hierarchy. New-York. 1933. (Іерархія). . 1,00
Hieart, New-York, 1934 (Сердце). . 1,00
Fiery World. vol. I. In preparation (готовится к цечати).

На латышском языкѣ:

Morijas Dàrsa Lapas, Vol. I Riga, 1929. (Листы Сада Моріи, T. I). . 1,00
Agni Yoga, Riga 1933. (Агни Іога). . 1,00

На французском языкѣ:

Agni Yora, Paris 1934 (Агни Іога). . 1,00

На Yiddish языкѣ (Идиш).

Листы Сада М., Том II New-York, 1926. „ 0,25

Цѣны указаны в американских долларах, netto, без пересылки, составляющей около 10% обшей суммы заказа. Деньги в любой валютѣ необходимо посылать одновременно с заказом (почтовым переводом, в денежном письмѣ или чеком через банк). При заказѣ на сумму 5 долларов и больше Издательство дѣлает скидку 40% с номинальной стоимости заказа, но пересылка за счет покупателя. Корреспонденція на англійском, русском, французском или нѣмецком языкѣ. При заказѣ просят указывать желательно ли отправить книги простою или заказною бандеролью (за пропажу простых отправленій Издательство не отвѣчает). Заказчикам необходимо имѣть в виду, что почта из Европы в Америку и обратно идет очень медленно. Заказы надлежит направлять по адресу:

Agni Yoga Publications
c/o Roerich Museum
310. Riverside Drive.
New-York
U. S. A.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

При чтеніи II (второй!) книги „Оккультизма и Іоги" просим исправить слѣдующія опечатки:

Стран.	Строка (сверху)	Напечатано:	Слѣдует читать:
24	5	астрономы	астрологи
26	22	но	то
28	6	Пакетѣ	Пактѣ
65	19	Агни Іогическія	Хатха Іогическія
67	31	боз	без

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Тираж 1100 экземпляров.

Типографія „Светлост“, Београд, Кр. Наталије 88.

Цѣна книги

2[illegible] динар

Генеральное Представительство

и Склад Изданий

„КЊИЖНИ СВЕТ"

Књижара и Библиотека Феодора Лепехина

Пашићева ул. № 7 — БЕОГРАД — Југославија

„KNIJNI SVET"

Librairie et Bibliothèque Theodor Lepechin

Pašićeva ul. № 7 — BELGRADE — Yougoslavie